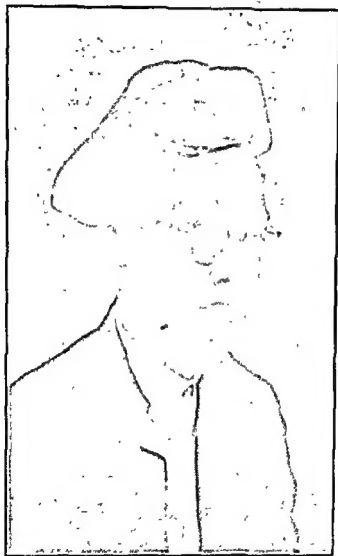

શ્રી. મગનલાલ શેડના ધર્મિષ્ઠ પુત્ર

દેવીગીનાના પ્રકાશક
શેડ કિશનલાલ મગનલાલ શ્રોફ.

શ્રીજગદન્વા વિજયને

સ્વ. શેઠ મગનલાલ હરગોવિંદદાસ ઓફ, ને પી. ના

જીવન-વૃત્તાન્ત.

લખનાર:

શાસ્ત્રી તુલજશંકર ધીરજરામ પંડ્યા.

ચલં ચિત્તં ચલં ચિત્તં ચલે જીવિતયીવને ॥
ચલાચલમિદં સર્વં કીર્તિર્યસ્ય સ જીવતિ ॥

દ્રવ્ય ચલાયમાન છે, ચિત્ત ચલાયમાન છે, જીવન અને ચૈવન
ચલાયમાન છે તેમ આ સર્વ રથાવર અને જંગમ વસ્તુઓ
પણ ચલાયમાન છે, અર્થાત્ એ સર્વ નાશવાન છે પરંતુ માત્ર
જેની કીર્તિ સંસારમાં છે તેજ માણસ (મૃત્યુ પામવા છતાં)
જીવતો છે—અમર છે એમ માનવું.

પ્રકાશક:

શેઠ કિસનદાસ મગનલાલ ઓફ.

સંવત ૧૯૯૧.] પ્રત ૨૫૦૦. [શક ૧૮૫૭.

અર્પણ-પત્રિકા.

વન્દનીય પરમપૂજ્ય પિતાશ્રી

શેઠ મગનલાલ હરગોવિંદદાસ શ્રી જે. પી. !

મારા જન્મકાળથી આરંભી આપની શીતળ છાયા નીચે રાખી
મારું લાલન પાલન કરતાં પણ મારા મનુષ્યજન્મની સાર્થ-
કતાને માટે આપે અનેક સદ્ગુણોનો અને ધાર્મિક સંસ્કા-
રોનો અનુપમ વારસો મને આપ્યો છે. તે સાથે વ્યાવહા-
રિક દૃષ્ટિએ આર્થિક વારસો આપવાની પણ આપે ઉલ્લુપ
રાખી નથી. ઉપરાંત મારા બાલ્યજીવનના અજ્ઞાન
લાવના અનેક અપરાધોને ન ગણીને પણ આપ
મારા અભ્યુદય માટેજ નિરંતર પ્રયત્નશીલ રહ્યા
છો. ખરેખર આપના એ મહાન ઋણમાંથી
હું સ્વદેશો પણ કેવી રીતે મુક્ત થઈ શકું?
તો પણ આપના તે અનુપમ ઉપકારના
ઋણમાંથી કિંચિત્ અંશે પણ મુક્ત થ-
વાની અસિદ્ધાવાધી, આપની સદ્ગુણ-
શીલ મૂર્તિનું નિરંતર સ્મરણ કરતાં
આપની પરમપ્રિય શ્રીદેવીગીતાની
આદિતીયાવૃત્તિ આપના જીવન
વૃત્તાન્તસહિત લોકાન્તરવાસી
એવા પણ આપના આત્માને
અર્પણ કરી કૃતાર્થ થાઉં.

આપના વાત્સલ્યપ્રેમથી સિંચિત થએલો
આપનો ઋણી પુત્ર.
કિસનદાસ.

સન ૧૯૧૦

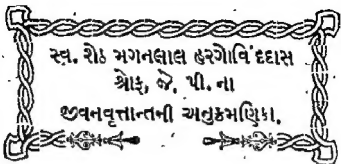

શ્રેષ્ઠ મગનલાલ હરગોવિંદદાસ ઓફ.

સ્નેહોપહાર.

મારા પૂજ્યતંત્ર પિતાશ્રીના
આદર્શભૂત અને વિશુદ્ધભાવનાવાળા
મિત્રો, સ્નેહીઓ અને
જ્ઞાતિબંધુઓને
મારા સ્વર્ગસ્થ પિતાશ્રીના સ્મરણાર્થ
સ્નેહોપહાર.

કિસનદાસ મગનલાલ શ્રોફ.

સ્વ. શેઠ મગનલાલ હરગોવિંદદાસ

શ્રોફ, જે. પી. ના

જીવનવૃત્તાન્તની અનુક્રમણિકા.

અર્પણપત્રિકા, પ્રસ્તાવના, પ્રાસંગિક કથન, કિંચિત્
નિવેદન, જીવનવૃત્તાન્તની અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ ૧ જી

પૂર્વજોનો વૃત્તાન્ત

૧

મનુષ્યની ચિરંજીવિતા, આદિપુરુષ શેઠ લાધાલાઈ અને
સેવાધર્મ, મારજમ અને પુરુષાર્થ, શેઠ લાધાલાઈની પરંપરા,
શેઠ હરગોવિંદદાસનો જન્મ અને આકાર્ણસા, નોકરીની શરુ-
આત અને હલાલ તરીકે પ્રસિદ્ધિ, સદ્ગુણ સાહસ, સાદુ જીવન
અને સખાવત, લગ્ન અને સત્તમ, અંતિમ અવસ્થા.

પ્રકરણ ૨ જી

બાલ્યજીવન અને વિદ્યાભ્યાસ

૧૪

કુલદીપકતા, જન્મ, વિદ્યાભ્યાસ અને સંસ્કારિતા;
આધુનિક અવર્નાતનું કારણ, વિદ્યાભ્યાસમાં વિમોહ; કૌટુંબિક
વિદ્ય છતાં વિદ્યાભ્યાસ; માતૃપ્રેમની પરિસીમા.

પ્રકરણ ૩ જી

સાંસારિક જીવન અને સ્વભાવદર્શન

૨૨

સંસાર અમૃતમય કે વિષમય?; સાંસારિક જીવન-પ્રથમ
લગ્ન; મનુષ્યાદિકની સદોષતા; વિલાસી જીવન અને અનુચિત
માર્ગ; દૈવસંકલ્પ અને જીવનની પુનઃ ઉત્કૃષ્ટતા; માતાનું મૃત્યુ
અને પુત્રતા, પત્નીનો સ્વર્ગવાસ, દ્વિતીય લગ્ન અને આદર્શ
પત્ની, તૃતીય લગ્ન; નવલખાઈનું અવસાન, સૌ. રાખીબાઈ,
સદ્ગુણશીલતા અને સંસ્કારી સંતતિ; અંતિમ અભિલાષા,

સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ અને શોષીન સ્વભાવ; નિખાલસ, સત્ય-
વાદી અને શાંત સ્વભાવ; અન્તઃકરણની કોમલતા અને દયાળુ-
પણું, સ્વાભાવિક ચિરંજીવિતા.

પ્રકરણ ૪ થું   ધર્મભાવના અને ધાર્મિક કૃત્યો.

૪૨

ધર્મની વૈશેષિક મહત્તા, માતાપિતાની અલોદભાવના અને
માતાની વાંછના, મગનલાલ શેઠના જન્મનું કારણ, અંબાજીનું
પવિત્ર સ્થાન, માતાજીના દીપકની સ્થાપના, બહુચરાજીમાં
સહસ્રચંડીનો પ્રયોગ, અંબાજીની ભાવના અને પુત્રની
પુત્રતા, શ્રીનાથજી પ્રયાણ, શ્રીનાથજીની સેવા, ધાર્મિક રસા-
સ્વાદ, અંબાજીમાં સહસ્રચંડીનો પ્રયોગ, અંબાજીનો સ્વર્ગ
વાસ અને કાળચક્રનું દાન, જીવનની આશા, સહસ્રચંડીનો
સંકલ્પ, ઉત્તમ આચાર્ય અને પાંચ સહસ્રચંડીનો પ્રયોગ,
ઉપનયનનો સ્વીકાર અને આધુનિક સ્થિતિ, અંબાજીમાં
અમૃતચંડી, શિવાલયનો જીર્ણોદ્ધાર, ચજમાનપુરોહિતનું ગૌરવ
અને ઘરનું દાન, સ્વ. જીવરામ શાસ્ત્રીજી, દેવીગીતાનું જ્ઞાન
અને પુસ્તકનું ધર્માર્થ વિતરણ, કાલની ગતિ, જમનાદાસ
શેઠ નિમિત્ત મહારુદ્ર, અંબાજીની સ્થાપના અને પૂજનો પ્રકાર,
ચાણોદમાં મહામૃત્યુંજયનું અનુષ્ઠાન, પુત્રનું ઉપનયન, વાહુ-
કેશ્વરમાં વિઘ્નયાગ, શિવાલયનો જીર્ણોદ્ધાર, અંબાજીમાં
સહસ્રચંડી અને અન્તિમ સ્તુતિ, સિંહસ્થનું વર્ષ અને
અંબકેશ્વરમાં મહારુદ્ર.

પ્રકરણ ૫ મું   વ્યાપારી જીવન અને શાસ્ત્રોનું સેવન

૭૩

વ્યાપારીની મહત્તા, વ્યાપારી જીવનની શરૂઆત અને
વિવિધ વ્યાપાર, સદ્ગુણો વ્યાપાર અને પશ્ચાત્તાપ, વ્યાપારથી
નિવૃત્તિ, જીવનની શાંતતા, ધાર્મિક ગ્રંથોનું વાંચન, જ્યોતિ-
ષશાસ્ત્રનો અપૂર્વ અનુભવ.

‘પ્રકરણ છઠું’. જાતુરે જીવન, જ્ઞાતિસેવા અને સખાવતો.

પરોપકારની મહત્તા, જાહેર જીવન-દ્રષ્ટી તરીકેની કાર-
કીર્દી, મગનલાલ જીમનેશીયમ, સરકારી કદર અને જે. પી.
નો ઇલકાળ; રાજા, મહારાજા અને સન્મિત્રોનો પરિચય, જાહેર
સેવાની પ્રવૃત્તિ, સાતિ સેવા, કુટુંબ સેવા.

ઉપસંહાર. ....

परिशिष्ट—

કપોળ શેઠીઆની સખાવત, પંચગીની ખાતે ખુદલું
મુકલું મગનલાલ છમનાશીયમ; મગનલાલ હરગોવિંદદાસ
શ્રાદ્ધ જે. પી. ને માનપત્ર આપવોનો મેળાવળો; લીમડીના
ચાખાના વ્યાપારીઓ તરફથી મળેલું માનપત્ર ૧૯૧૬.

મગનલાલ શેઠના પરમરત્નેદી અને પ્રસ્તાવનાના લેખક

પ્રસ્તાવના.

॥ કુર્વેન્નેવેદ કર્માણિ જિજીવિષ્ણુત્વં સમાઃ ॥

આ લોકમાં ભણાં કામો કરતાં (કરવાને માટે) સૌ વરસ
જીવવાની ઇચ્છા રાખવી. (ઇશોપનિષત)

ઉપયોગ.

પ્રસ્તાવના એટલે અંધની ઉપાદેયતા સિદ્ધ કરવાને માટે અંધના
રહસ્યનું સંક્ષિપ્ત પણુ વિશદ સ્ફોટન. પ્રસ્તાવના શબ્દનો વાચ્યાર્થ;
“વધુ રતુતિ કરવી” એવો થાય અને એ રીતે અતિરુતિ કરતાં
મિથ્યેક્ષિત અથવા અત્યુક્ષિત પણુ પ્રવેશી જાય; એ માટે પ્રસ્તાવના
શબ્દ કેવલ યોગશબ્દ ન માનતાં યોગસ્વરૂપ માનવો ઉચિત છે. અને
ઉપરનો અર્થ પ્રસ્તાવના શબ્દને યોગસ્વરૂપ માનીનેજ કરેલો છે.
પ્રસ્તાવક જો રાગદ્વેષવિનાનો હોય તો તેની પ્રસ્તાવના; અંધની કસોટી
જાને છે. જો રાગયુક્ત હોય તો તેની પ્રસ્તાવનામાં અત્યુક્ષિત આવે
છે અને પશુક્ષિત હોય તો મિથ્યેક્ષિત આવે છે. આ જાને કોષોથી
રહિત; શ્રાદ્ધ અને ત્યાગ્ય ઉભય અંશને દર્શાવનારી પ્રસ્તાવનાજ
તેના ખરા અર્થમાં છે. અંધની સુંઘણી અને તેમાં વહુવેલાં તરવોને
હુયોપાદેય નજરે છણીને પૃથક્ કરવાનું કામ પણુ પ્રસ્તાવકનું છે.
કદાચ એજ કારણથી હાલ લોકવિખ્યાત વિદ્વાન્ પાસે પ્રસ્તાવના
લખાવવાનો પ્રચાર વધુ થયો છે. મહાકવિ કાલીદાસે સ્થુપંશમાં લખ્યું
છે કે, “તં સન્તઃ શોતુમર્હન્તિ સદ્સદ્ગ્યકિહેતવઃ (સારાં નરસાંનો
વિવેક કરી શકે એવા (રાગદ્વેષરહિત) સજ્જનો આ અંધને
વાંચવાના અધિકારી છે) આ વચન પ્રસ્તાવકને પણુ તેજ રીતે લાગુ
પડે છે. કોઈ પણુ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર બે જ્ઞાન હોય છે, એક

ઇષ્ટસાધન જ્ઞાન અને ધીમ્નું કૃત્તિસાધ્ય જ્ઞાન આ બંને જ્ઞાનને અનાયાસે સમજી શકાય એ રીતે જણાવવાં એનું નામ પ્રસ્તાવના, પ્રસ્તાવના એટલે માલ ખપાવવાની બહાર ખખર નહિ પણ પ્રકર્ષ અંશોનું સ્તવન.

જીવનચરિત્ર કેનું લખી શકાય ?

જેને જીવતાં આવડે તેનું જીવનચરિત્ર લખી શકાય. જે જીવનમાંથી ધર્મ, નીતિ, વ્યવહાર અને જ્ઞાન સંબંધિ એક અથવા વધુ બાબતની પ્રેરણા મળે તેજ જીવન; આલેખવા યોગ્ય કહી શકાય. જે જીવનને લોકો વખાણે, જે જીવન વિજ્ઞાન, સૌંદર્ય કે અંધકારથી મુક્ત હોય અને ઉદારસરી ન હોય, તેજ જીવન; આલેખન કરવા લાયકનું ગણાય. જીવન, દોષ વિનાનું હોવાથીજ તે આલેખનીય ગણાતું નથી પણ સગુણ હોવાથીજ આલેખનીય ગણાય છે.

જીવનનો આલેખન પ્રકાર.

આ બાબતમાં બે મત છે. એક મત એવો છે કે જીવનના ગુણ અને દોષ ઉભયને પક્ષપાત શિવાય વર્ણવવા અને હેય તથા ઉપાદેય અંશોને વ્યક્ત કરીને દર્શાવવા. બીજો મત એવો છે કે ત્યાગ્ય અંશોનો નિર્દેશમાત્ર કરવો અથવા ત્યાગ્ય અંશોનો સર્વાંશે ત્યાગ કરવો અને બ્રાહ્મ અંશોને; રાચક અને પ્રેરક થાય એ રીતે વર્ણવવા. ઉપર્યુક્ત બંને મતમાંથી કયો મત સારો ? તે વિવાદમસ્ત છે પણ એટલું તરવ તો નિર્વિવાદ છે કે, “જે વર્ણવવું તે સાચું વર્ણવવું” અને જે અંશતઃ પણ છલવિનાનું સાચું વર્ણન હોય તો પછી બંને પ્રકારમાંથી કોઈ પણ પ્રકારે આલેખાયલું જીવન, કોઈને કોઈ અંશમાં, વાંચનારાઓનું પ્રયોજક જરૂર બને છે.

વિશિષ્ટ જીવનનું આલેખન જરૂરનું છે કે ?

હા. લોક ગતિનુગતિક છે. અને આલેખાયલાં વિશિષ્ટ જીવનો, લોકનાં માર્ગદર્શક બને છે. વિશિષ્ટ જીવનનાં ચરિત્રો; લોકોનાં માન-સની નબ્યસૃષ્ટિ કરનાર પ્રજાપતિરૂપે બને છે. સંસ્કારી પ્રજા, વિશિષ્ટ

જીવનચરિત્રોમાંથી પ્રેરણાનું અમૃત પીને પોતાનાં જીવનને ઉન્નત બનાવે છે. આજ કારણથી પુરાણ અને ઇતિહાસની પંચમો વેદનાં વેદઃ એવી પ્રશંસા ઉપનિષત્માં કરેલી છે. જે પ્રજામાં મહાપુરુષોનાં જીવન-ચરિત્રો ન હોય, જે પ્રજામાં મહાપુરુષોના ઇતિહાસો ન હોય તે પ્રજા, ઉન્નતિનું અમૃત મેળવી શકતી નથી અને સુમૂર્ણ અવસ્થામાં પડી રહે છે. મહાપુરુષોનાં જીવનચરિત્રો, વર્તમાન પ્રજાના આદર્શને રચેલ અવલોકવાનાં દર્પણો છે. અને એજ કારણથી વિશિષ્ટ જીવનનું આલેખન થાય એ ઇચ્છવા યોગ્ય અને અનુકરણીય છે.

ચરિત્રનાયકનો એક મહાન વિશિષ્ટ ગુણ.

વૈશ્યકુલભૂષણ સદ્ગત શેઠ મગનલાલ ખરેખર વૈશ્યકુલના ભૂષણજી હતા. પ્રતાપનાને મથાળે ઇશોપનિષત્ની એક શ્રુતિ લખી છે તે સુજળ એઓ કર્મ કરવાને માટેજ જીવ્યા હતા અને વધુ જીવવાને ઇચ્છતા હતા. મારી સાથેની અનેક મુલાકાતોમાંથી એક પણ મુલાકાત એવી ગઈ નથી કે જેમાં સત્કર્મની જરા પણ ચર્ચા ન થઈ હોય. હું અનેક વખત એઓશ્રીને ‘કમચેલા’ એ નામથી બોલાવતો. આપૂર્ત કર્મ કરતાં ઇષ્ટ કર્મ એટલે યજ્ઞ, યાગ, જપ વિગેરે ઉપર એઓશ્રીને વધુ પક્ષપાત હતો. કોઈ દિવસ દેવપ્રયાગમાં જઈને શ્રાદ્ધ કરવાનો વિચાર કરે તો કોઈ દિવસ કાશીમાં જઈને મહારુદ્ર કરવાનો વિચાર કરે. વર્ષનો કોઈ પણ પર્વદિવસ સદ્ગત શેઠ મગનલાલભાઈનો દાનશૂન્ય જતો ન હતો. પોતાની કરેલી પ્રણાલિકાને એઓશ્રીએ એક જુદા પુસ્તકના રૂપમાં આલેખી રાખી હતી. અતિરુદ્ર અને લક્ષ સૂક્તાત્મક વિષ્ણુયાગ વિગેરે કેટલાએ યાગોના ખર્ચના અડસદા કાઢી રાખ્યા હતા અને સેજ પ્રકૃતિની સ્વસ્થતાની રાહ જોતા હતા. જીવનના અંતિમ દિવસોમાં પણ ત્ર્યંબકેશ્વર, શ્રી કાશી વિશ્વનાથ વિગેરે ધામોમાં અનુષ્ઠાનો અને અલિપેકો ચાલુ કરાવ્યા ઉપરાંત વારંવાર કહેતા કે, “હજી પણ કોઈ મંત્ર કે સ્તોત્રનું અનુષ્ઠાન ઉચિત લાગે તો તે આરંભ કરવાની મારા તરફથી છુટ છે. આ અનુષ્ઠાનો જીવવાની આશાથી હું કરાવતો નથી પણ લોકાન્તરનાં પુણ્ય માટે કરાવું છું.” બીજી વિશિષ્ટતા

એ હતી કે કર્મ કરવામાં અહંમતા કે ફલાકાંદ્યા બીલકુલ ન હતી, લોકપ્રસિધ્ધિની ઇચ્છા તો નજ હોય એ ખાસ કહેવાની જરૂર નથી. વારંધડીએ એઓ કહેતા કે, “શ્રી ભુવનેશ્વરી, મને આવાને માટે ભાત આપે છે. અને તે કસોવે છે તે કરું છું.” મારે હસ્તક થયેલાં અનેક કાર્યોમાં સંકલ્પ પણ કરતા નહિ અને કદાચ મારા આગ્રહને વશ થઈને કરે તો “શ્રી પરમેશ્વરપ્રીત્યર્થ” એથી વધુ બોલવાને મને નિવેધ કરતા. તાત્પર્ય કે, “કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન” એ સિદ્ધાન્તને એમણે જીવનમાં ઓતપ્રોત કર્યો હતો. એઓ નિબંધામ કર્મ કરવા માટેજ જીવ્યા અને કર્મફલની અનાસક્તિના યોગમાં લીન થયા.

પરમેશ્વરપ્રીત્યર્થ કરેલાં કર્મનું ફળ એમનામાં પ્રત્યક્ષ દેખાતું હતું. ધણાએ લક્ષ્મીનંદનો શરીર અશક્ત થતાં મીલકતની વ્યવસ્થા કરવાની ચિન્તામાં પડે ત્યારે સદ્ગત શેઠ મગનલાલભાઈ આજથી ત્રણ વર્ષ પહેલાં મરણ પછીનાં કર્મોની ચિન્તા કરતા હતા. છેલ્લા કરેલા મહારુદ્રના પ્રસંગે શ્રી ત્ર્યંબકેશ્વરના ઓટલા ઉપર બેસીને પોતાના સત્પુત્ર આયુધ્યમાન્શેઠ ક્રીસનદાસની હાજરીમાં મારી પાસે એક માગણી કરી કે “મેં જીવ્યું ત્યાં સુધી કર્મમય જીવન ગાળ્યું છે, હવે ૧૯૯૨ ના વર્ષમાં મારા મરણ પછીની ક્રિયાઓ યોગ્ય રીતે કરાવવાને શ્રી ત્ર્યંબકેશ્વરની સમક્ષ મને કોલ આપો કે હું તે ક્રિયાઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્નેહી ભાઈ તરીકે કરાવીશ.” નિર્વાણના ત્રણ માસ પહેલાં લાગતા વળગતા સર્વેને સ્પષ્ટ જણાવી દીધું હતું કે કાર્તિક વદ અષ્ટમી કે નવમીએ માફ જીવન સમાપ્ત થશે, અને ધયું પણ તેમજ. નિર્વાણના પંદર દિવસ પહેલાં ધરિદા પૂર્વક અનશનમત લીધું હતું. દુધ, ચહા કે ફળનો પણ ત્યાગ કર્યો હતો અને સંપૂર્ણ આનંદથી મરણની તૈયારીઓ કરતા હતા. આખા જગતને લય પમાડનારો નિર્વાણકાળ પણ એમને લય આપવાને અસમર્થ થયો હતો. જે જગદંબાની એમણે શુદ્ધ લાવથી સેવા કરી હતી તેજ એમના હૃદયાકાશમાં વિરાજીને, જેમ જેમ મરણકાળ પાસે આવતો ગયો તેમ તેમ એમને વધુ નિર્ભય અને વધુ શાંત

ખનાવતાં હતાં. સારી રીતે જીવવા કરતાં સારી રીતે મરતાં જેને આવડે તેજ મહાપુરુષ. પરાશકિતનું ચિંતન કરતાં કરતાં, તેજ પરાશકિતની પુણ્ય નવમી તિથિને દિવસે, મરણસમયની જરા જેટલી પણ વ્યથા અનુભવ્યા શિવાય, પોતાના જીવનદીપની જવાળાને; પરાશકિતના પરમતેજમાં લીન કરીને; એ મહાપુરુષ નિર્વાણ પામ્યા. આ પ્રભાવ એમનાં સંકર્ષોનો નહિ હોય તો કોનો હોઈ શકે? આવા એક કર્મ-યોગીનું જીવનવૃત્તાન્ત પ્રસિદ્ધ કરવાનું અતિ આવશ્યક હતું અને તે એમના સત્પુત્ર આયુષ્માન્ શેઠ ક્રીસનદાસે પાર પાડ્યું તે માટે એઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે. સદ્ગત શેઠ મગનલાલભાઈ; દેવી ભાગવતને સુવર્ણનો થાળ માનતા અને દેવીગીતાને તે થાળમાં જડેલ રત્ન માનતા. તેમના જીવનવૃત્તાન્ત સાથે એ રત્ન (દેવીગીતા)ને જોડીને લેટ આપવાનો શેઠ ક્રીસનદાસનો ઉદ્દેશ વધુમાં વધુ પ્રશંસાને પાત્ર છે.

વૃત્તાન્તકેષક શાસ્ત્રીજીના સંબંધમાં.

આ જીવનવૃત્તાન્ત લખવામાં પ્રમાદથી પણ મિથ્યેકિત ન આવે તેમજ અતિકથન ન આવે તેની પૂરતી કાળજી રાખીને શાસ્ત્રીજીએ આ જીવનકથા લખી છે. સદ્ગત શેઠ મગનલાલભાઈના પરિચયમાં આવેલા પ્રત્યેક માણસને મલીને, તેમનાં જીવનની માચી વિગત મેળવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. વિગત મેળવ્યા પછીથી આલેખન કરીને, પાછું તે તે જગ્યાએ વાંચી જતાવીને, વિગતફેરને સુધારી છે. અને અતિ-સ્તુતિ ન થઈ જાય તે માટે તો પહે પહે કાળજી રાખી છે. જીવનના સારા અંશેને ચર્ચવા ઉપરાંત અનિચ્છનીય અંશેને પણ એમણે ચર્ચ્યા છે, અને લેખક તરીકેની તટસ્થ મનોવૃત્તિને ધરાવતી અંકુશમાં રાખી છે. અનિચ્છનીય અંશેનો વિસ્તાર ન કરવામાં અને આદરણીય અંશેનો વિસ્તાર કરવામાં શાસ્ત્રીજીએ શિષ્ટપરંપરાનું યથાવત્ પાલન કર્યું છે. શાસ્ત્રીજીની લેખનશૈલી કદાચ કોઈને કિલ્લટ લાગશે અથવા સંસ્કૃતમય લાગશે પરંતુ નિષ્પક્ષપાત રીતે મારે કહેવું જોઈએ કે શાસ્ત્રીજીએ ફક્ત જીવનવૃત્તાન્ત લખ્યું નથી પણ જીવનવૃત્તાન્તનું નીતિમય ગદ્યકાવ્યજ લખ્યું છે. હુંકમાં શાસ્ત્રીજી તુલનાશંકરભાઈ,

કુશળ લેખક તરીકે પૂરવાર થયા છે એમ કહેવું જરાએ અનુચિત નથી. જીવનચરિત્ર વાંચ્યા પછીથી મને લાગે છે કે શાસ્ત્રીજી તુલના-શંકરભાઈને જીવનચરિત્ર લખવાનું કામ સોંપવા માટે મેં શેઠ કીસનદાસને સેઝ દબાવ્યું ક્યું હતું તે ઠીક ક્યું હતું.

ચરિત્રનાયકના પુત્ર શેઠ કીસનદાસ (બાબા શેઠ).

સદ્ગત શેઠ મગનલાલભાઈ વારંવાર કહેતા હતા કે મને પુત્રની ઇચ્છા ન હતી પણ મારા પૂર્વજોએ સ્થાપન કરેલ તેજગ્યોત્તિ તથા મેં સ્થાપન કરેલ શ્રી જગદંબાનું અર્ચન ચાલુ રાખવાને એક મારા ધરનાજ પૂજારીની જરૂર હતી અને તે મારી માથે (સ. શેઠ શ્રી જગદંબાને “ મા ” શબ્દથીજ સંબોધતા) મને પૂજારી આપીને પરિપૂર્ણ કરી છે. અર્થાત્ સદ્ગ. શેઠને વંશ રાખવા કરતાં વંશનું વ્રત જાળવી રાખવાનીજ ઇચ્છા વધુ હતી. “ સત્ય સંકલ્પને પૂર્ણ કરવાની કાળજી જગદીશ્વરને હોય છે ” (યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્) એ સિદ્ધાન્ત મુજબ શ્રી માતાજીએ સદ્ગત શેઠની ઇચ્છા સર્વાંશે પૂર્ણ કરી છે. મારા અનુભવથી હું પૂર્ણ ખાત્રો સાથે કહી શકું છું કે શેઠ મગનલાલે આરંભેલાં કાર્યને શેઠ કીસનદાસ સારી રીતે જાળવશે અને વધારશે. સ્વ. શેઠ મગનલાલનું કર્મધેડાપણું તેમના ચિરંજીવીમાં પણ સેઝ વધુ પ્રમાણમાં ઉતરી આવ્યું છે. શ્રીમાન્ બાબાશેઠની પિતૃભક્તિ વર્ણવવાને તો મારી પાસે શબ્દજ નથી. જો હું આડો ન આવ્યો હોત તો પોતાના આયુષ્યના લોગે પણ એ સત્પુત્ર, પોતાના પિતાના જીવનને વધારવાને છેક તૈયાર હતા. એકજ દષ્ટીએ વચ્ચે અવકાશ હતો તે વખતે એમનાં સત્કાર્યમાં હું વિમ્મરૂપ થયો. શ્રી જગદંબાની ઇચ્છા હતી તેમ થયું. ‘ બીજ જાય અને અંકુર રહે ’ એ પ્રાકૃતિક સિદ્ધાન્તને વિલોપવાની શ્રી માતાજીની ઇચ્છા ન હતી અને તેથીજ મને વચ્ચે અવરોધક બનાવ્યો. અસ્તુ. શ્રીમાન્ બાબા શેઠ યુવાન્ હોવા છતાં વ્યવહારવૃષ્ઠ છે. ચંચળ વય હોવા છતાં ઠરેલ છે. વિકારનાં કારણો હોવા છતાં વિકારરહિત છે. ઐશ્વર્ય હોવા છતાં ગર્વ-શૂન્ય છે. જગા લાભના વંશની આખરૂ સાચવી રાખવા માટે સદ્ગત

શેઠના કરતાંએ એમને સહેજ વધુ કાળજી છે. દુકંમાં અને આલં-
કારિક ભાષામાં કહીએ તો પંચાનન પિતાના એ પડાનન પુત્ર છે.
શ્રી માતાજીની કૃપાએ એમાં કારણરૂપે છે.
ચરિત્રનાયકનું ઘર એક કર્મક્ષેત્ર છે.

જે ઘરમાં લગભગ ચોણી શતાબ્દીથી અખંડ જ્યોતિષ ઝળહળે છે.
જે ઘરમાં રોજ ઓછામાં ઓછા ચાર ચંડીપાઠ અને એક રુદ્રી કાચમનાં
ધાય છે. જે ઘરમાં નિત્ય પ્રાદ્યણસોજન થાય છે. જે ઘરમાં ત્રણ ઠાળ
શ્રી માતાજીની વૈદિક વિધિથી મહા પૂજા થાય છે. જે ઘરમાં સવારે ૬
થી રાત્રે ૬ સુધી વેદ મંત્રોનો ધ્વનિ થાય છે એ ઘર કર્મક્ષેત્રજ છે,
તીર્થ છે. આવા પવિત્ર ક્ષેત્રના સંચાલક સદ્ગત શેઠ મગનલાલભાઈનું
જીવનવૃત્તાન્ત પ્રત્યેક કપોળ ભાઈઓના અને સ્નેહીઓના ઘરમાં જઈ
પવિત્ર પ્રેરણા કરનારૂં અને એવી શુભાશા સખવી યોગ્ય છે. સર્વાંશે
દોષશુદ્ધત એક ઇશ્વરજ છે. બાકી દેવોમાં પણ દોષો વર્ણવાયલા
પુરાણોમાં મળે છે. તો પછી સદ્ગત શેઠ મગનલાલનું જીવન, દોષથી
છેકજ નિર્મુક્ત હતું એમ શી રીતે કહી શકાય? એઓ મનુષ્ય હતા
અને મનુષ્યજીવનમાં થોડા પણ દોષ હોવા સંભવિત છે, એમ છતાં જે
દોષો અનેક શુભોમાં છવાઈ જાય તે દોષોને જલથી જુદા પાડવા એ
જીવનચારત્રના આલેખનમાં આવશ્યક નથી. જીવનચરિત્ર એ માર્ગ
દર્શક અને પ્રયોજક હોવું જોઈએ એમ માનતા હોય તેણે અનુકરણીય
અંશેનેજ વિવેકપૂર્વક ગોઠવવા જોઈએ અને ત્યાજ્ય અંશેને એવી
રીતે ગોઠવવા જોઈએ કે તે વાંચનારને ત્યાજ્ય તરીકેજ છાપ પાડે.
સદ્ગત મગનલાલ શેઠમાં એવો એકાદ દોષ આવ્યો હતો અને તેનું
પણ આલેખન, આ ચરિત્રના કુશળ લેખકે કર્યું છે તે ઠીક કર્યું
છે. વિશુદ્ધ જળ જેમ વર્ષાકાળમાં ડહોળાઈ જાય પણ શરદ્ ઋતુ
આવતાં પાછું પોતાની વિશુદ્ધિને મેળવી લે તેમ ચરિત્રનાયકે પોતાની
પ્રાકૃતિક વિશુદ્ધિ સર્વાંશે પાછી મેળવી લીધી હતી એ તેઓના ઉપર
શ્રી જગદંબાની પૂર્ણ કૃપા હતી એમ કહી શકાય.

કપોળશાંતિનું ૧૯૩૪ નું વર્ષ

સારૂં નીવડ્યું નથી. સર જગમોહનદાસ વરજીવનદાસ, સર
મનમોહનદાસ રામજી અને શેઠ મગનલાલ હંરજીવનદાસ જે. પો.

એ ત્રિમૂર્તિ, એકજ વર્ષમાં ચાલી ગઈ છે. કપોળજ્ઞાતિ, એ ત્રિમૂર્તિ શિવાય નેતાવિદ્યાળી જેવી થઈ ગઈ છે. શ્રી જગદીશ્વર કપોળ જ્ઞાતિમાં અનેક જગમોહનદાસ, મનમોહનદાસ અને મગનલાલ ઉત્પન્ન કરો અને સાગર જેવી છલકાતી કપોળ જ્ઞાતિને મર્યાદામાં રાખો.

ઉપસંહાર અને મારો સંબંધ.

સદ્ગત મગનલાલ શેઠ સાથેનો મારો પરિચય દ્રઢત આરથી પાંચ વરસનોજ હતો. પરંતુ કોઈક અતકર્ષ કારણથી કે પ્રાકૃતન ઝળાતુળંબધી અમારો સંબંધ ગાઢ મૈત્રીમાં પરિણમ્યો હતો. એક વરસના બાર માસમાં લગભગ સો મુલાકાતો થતી એઓ મને પોતાના લાઇ તરીકેજ માનતા અને બાઈ! સંબોધનથીજ બોલાવતા. પ્રેમની પરિસીમા તરીકે એક વચનનોજ પ્રયોગ કરતા. ચંચોરેવ સમં વિત્તં ત્વયોમૈત્રી એ નીતિવાક્યને એમણે મારા સંબંધમાં યોદું પૂરવાર કર્યું હતું. મને સુખી જોઈને સુખી થતા. અમે ઉપક્રમ અને ઉપસંહાર વિનાની કાંઈક કાંઈક વાતો કરતા. એ બધું સ્મરણાવશેષ થયું છે. દિવસો ગણતાં માસ થયા અને માસો ગણતાં વર્ષ થયો, પણ એ સ્નેહમૂર્તિનું તો હવે સ્મરણજ રહ્યું છે. હવે તો એ પ્રેમાળ લાઇનું સ્મરણ કરીને પ્રેમાશ્રુની નિવાપાંજલિજ આપવાની છે.

સ. શેઠ મગનલાલના જીવનની વિશિષ્ટતાની સેઝ ઝાંખી રૂપરેખા આ પ્રસ્તાવનામાં આલેખી છે. વિસ્તૃત લખું તો પ્રસ્તાવના મટીને ચરિત્ર થાય. જે કર્મયોગી, કર્મનુંજ ચિન્તન કરતાં, અને કર્મફલનાં પ્રદાત્રી શ્રી જગદંબાનું સ્મરણ કરતાં, હસતે મોઢે, આયાસ શિવાય કલ્લેવરનો ત્યાગ કરે તેના આત્માની શાંતિની ઇચ્છા કરવાની જરૂર નથી. એવા કર્મયોગીઓ શોક અને મોહ વિનાના લોકમાંજ જાય છે. આપણી ઇચ્છાની એને જરૂર પડતી નથી. છતાં સારી ઇચ્છા કરવી એ મનુષ્યનો ધર્મ છે એટલે હું પણ

यत्रानंदाच्च मोदाच्च यत्र दिव्याच्च संपदः ।

चैराजा नाम वै लोकाः कर्मणा सन्तु ते शिवाः ॥

એ ઇચ્છા કરીને પ્રાર્થાવક સમાપ્ત કરીશ.

ચૈત્ર શુકલ પ્રતિપદ ૧૯૬૧ } મોતીરામ કલ્યાણજી શાસ્ત્રી.

अवतवृत्तान्त लक्षणार

शास्त्री तुल्लभशंकर धीरन्दास पंड्या.

એમના સ્મરણાર્થે તેને એમના સુશીલ પુત્ર ચિ. બાળાચેઠ કિસનદાસને
 જ્ઞાતિવિગેરેમાં વહેંચવા માટેની ઇચ્છા થઈ અને તે સાથે પોતાના પુત્રધર્મ
 પ્રમાણે પોતાના પિતાના જીવનવૃત્તાન્તને પણ લખાવી તેને પણ તેની
 સાથે જોડવાની અલિવાવા જન્મી. પરમાત્માની ઇચ્છાએ લગભગ ટુંક
 સમયથી મારા એક પરમસ્નેહી અને મગનલાલ શેઠના પણ નિઃસ્વાર્થ
 વૃત્તિના પરમ સ્નેહી વે. શા. સં. શાસ્ત્રીજી મોતીરામ
 કલ્યાણજી દ્વારા ચિ. બાળા ચેઠ કિસનદાસને સંસ્કૃતનું અધ્યયન
 કરાવવાના હેતુથી એમની સાથેનો મારો સંબંધ જોડાયો અને એ
 અરક્ષામાંજ એમણે આ જીવનવૃત્તાન્ત લખવાની મને પ્રેરણા કરી.
 આ વૃત્તાન્ત ચોડાજ સમયમાં લખવાનો હતો અને તે સાથે મારે ને
 મગનલાલ શેઠને અંગત પરિચય ન હતો એટલે એ લખવું મારે
 માટે સુલભ જેવું ન હતું, છતાં પણ એમનાં કુટુંબીજનો તથા
 એમના કુટુંબના એક વડા શેઠ હીરજીભાઈ તથા શેઠના મિત્રો
 ઝવેરી શેઠ લાલભાઈ, ડા. પોપટ પ્રભુરામ તથા શેઠ નરોત્તમદાસ વિગેરે
 ખાસેથી સર્વ હક્રીકત મળતાં તેમની સહાયથી એને લખવાની
 સુગમતા મને મળી અને તેને આધારેજ એ લખવામાં આવ્યું છે.
 એમાં અતિશયોક્તિ જેવું અથવા અસત્યવાદ જેવું લખવામાં આવ્યું
 નથી, પરંતુ મને આપવામાં આવેલી સર્વ હક્રીકત પ્રમાણેજ એ
 લખવામાં આવ્યું છે. મનુષ્યોની રુચિ પ્રમાણે ફરેક વાંચકને એમાં
 ભિન્નતા લાસે, પરંતુ તેને માટે હું આગળ કહી ગયો છું તેમ માત્ર
 એને શુભચાહકતાની દૃષ્ટિએજ વાંચક વર્ગ જોશે એમ મારું માનવું
 છે. હું આશા રાખું છું કે જો એમના જીવનવૃત્તાન્તના સત્ય તત્ત્વને
 વાંચક પોતાના અંતરમાં ઉતારશે તો અને એની સાથે જોડવામાં
 આવેલી દેવીગીતાનું પરમ રહસ્ય પણ જો સમજવા વાંચક પ્રયત્ન-
 શીલ થશે તો પોતાના પિતાની સ્મરણીયતાની ખાતર એને પ્રસિધ્ધ
 કરનાર ચિ. શેઠ કિસનદાસનો તથા લખનાર તરીકે મારો એ
 ઉભયનો અને દેવીગીતાના લાખાંતરકાર સ્વ. શાસ્ત્રીજી જીવરામ
 લલ્લુભાઈનો પણ પ્રયત્ન સફળ થશે. લી. લગવલ્લુપાલિતાપી,

કિંચિત્ નિવેદન.

યં માતાપિતરૌ પલેશં સદેતે સંમતે નૃણામ્ ॥

ન તસ્ય નિષ્કૃતિઃ શક્યા કર્તુઃ વર્ષશતૈરપિ ॥

મનુષ્યોના જન્મમાં માતાપિતા જે દુઃખને સહન કરે છે તેને બદલેા સેંકડો વર્ષોએ પણ વાળવેા શક્ય નથી, અર્થાત્ માતાપિતાના ઋણમાંથી મનુષ્ય સેંકડો વર્ષે પણ મુક્ત થઈ શકે તેમ નથી.

આ પ્રમાણે મારા પિતાજીથી સ્વ. મગનલાલ શેઠે મારા કબ્યાણને માટે કરેલા અનુપમ પ્રયત્નના ઋણમાંથી કદી પણ હું મુક્ત થઈ શકું તેમ નથી.

સંસારસમુદ્રના ઉન્નત તરંગોથી ઉછળી અનેક વખતે એના કાર જલનું પાન કરી અશાન્ત થઈ ગએલા જીવનમાં પણ બ્યારથી એમણે આધ્યાત્મવાદનો આશ્રય કરવારૂપ અમૃતનું પાન કર્યું ત્યારથીજ દેવી સંપત્તિથી ઓતપ્રોત થએલા એ મારા પૂજ્ય પિતાજીનું બ્યારે હું સ્મરણ કરું છું ત્યારે મારા પિતાજીનો દરયમાન થતો વિયોગ મારા હૃદયને વિદીર્ણ કરે છે, મારા તરફના પુત્રવાત્સલ્યપ્રેમનાં અનેક સંસ્મરણો તાજાં થતાં એમનું મારા તરફનું અલૌકિક ભક્ત્ય એમના અનેક સદ્ગુણોને મૂર્તિમન્ત રીતે મારી પાસે ખડા કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ એ આદર્શમય પિતાની જીવંત મૂર્તિને હું મારી પાસે હાસ્યમુખથી જાણે, “બાબા ! સંસાર સમુદ્ર છે, પાર ઉતરવી સહેલ નથી, તારી જીવનનોકા કોઈ ખરાબામાં ન અથડાય તે સાચવજે અને અનેક સંકટના સમયે પણ ધૈર્ય ધારણ કરી ન્યાય, નીતિ અને ધર્મનેા ત્યાગ ન કરતો, અને તોજ તું આ સંસારની પાર ઉતરી શકીશ” એ પ્રમાણે વાત્સલ્યભાવથી પ્રેમપૂર્ણ હૃદયે મને ઉપદેશ આપતી હોય તેમ જોઉં છું. કોઈને અતિશયોક્તિ લાગે પરંતુ પુત્રપ્રેમ અને પિતૃપ્રેમ એનું પરમ રહસ્ય તો તેની સત્ય ભાવનાવાળા પ્રેમીઓજ સમજે છે એટલે મારી એ વિશાળ ભાવનાને પણ તેજ સમજી શકે ! અને તેથી મારા પૂજ્ય પિતાજીના મારા પ્રત્યેના અનુપમ પ્રેમના ઋણમાંથી હું મુક્ત કેમ થઈ શકું ?

તો પણ મારા પિતાજીની પરમપ્રિય અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની અમૃતવટી સમાન દેવીગીતા દ્વિતીયાવૃત્તિરૂપે તેમના જીવન-વૃત્તાન્તસહિત તેમની વાપિક ક્રિયાને સમયેજ જો હું મારા જ્ઞાતિ-

બંધુઓ તથા મારા પિતાશ્રીના મિત્રો અને સ્નેહીઓને ઉપહાર તરીકે અર્પણ કરવા અથવા કવચિત્ તેમને નિમત્તે અન્યને ધર્માર્થ આપવા પણ પ્રસિધ્ધ કરું તો હું સ્વક્યાંશે પણ પિતૃઋણમાંથી મને મુક્ત થએલો માની શકું ! સમયના અભાવે મારા પિતાશ્રીનો જીવન-વૃત્તાન્ત લખવો મારે માટે અસંભવિત હતો, પરંતુ જગદંભાની કૃપાથી મારા પિતાશ્રીના નિઃસ્વાર્થવૃત્તિવાળા પરમ સ્નેહી, વે. શા. સં. શાસ્ત્રીજી મેતીરામ કલ્યાણજી દ્વારા મને મારા અધ્યાપન નિમિત્તે શ્રી. શાસ્ત્રીજી તુલજશંકર ધીરજશમ પંડ્યાનો પરિચય થયો. અને પ્રસંગે મેં એ વાત એમને જણાવી. મારા પિતાશ્રીના પરિચયને અભાવે એ વૃત્તાન્ત લખવો એમને માટે પણ અસંભવિત હતો તો પણ મારી કૌટુંબિક વ્યક્તિઓ અને સ્નેહીઓની સહાયથી સર્વ વૃત્તાન્ત દ્રઢત થોડા દિવસમાંજ સંશ્લિષ્ટ કરીને, અનેક રાત્રિઓના ઉભાગરા વેઠીને, લગભગ દરરોજના ૧૬ કલાક જેટલો સમય અવિશ્રાંત પ્રયત્ન કરીને છપાવીને તૈયાર કરી આપ્યો છે તે માટે શ્રી. શાસ્ત્રીજી તુલજશંકરનો જેટલો ઉપકાર માનું તેટલો ઓછો છે. તેમજ એમની સાથે મારો સ્નેહ જોડાવી આપનાર તથા પ્રસ્તાવના લખનાર શ્રી. શાસ્ત્રીજી મેતીરામભાઈનો પણ ઉપકાર હું ભૂલી શકું નહિ.

આ પ્રમાણે મારા પિતાશ્રીના સંસ્મરણ નિમિત્તે મારા જ્ઞાતિ-બંધુઓને અને મારા પિતાશ્રીના મિત્રો તથા સ્નેહિવર્ગને ઉપહાર તરીકે આપવા થોડાજ સમયમાં તેમનાં જીવનવૃત્તાન્ત સહિત “શ્રી દેવીગીતા અન્ય પ્રસિધ્ધ કરવા આજે પ્રભુ કૃપાથી હું સમર્થ થયો છું.”

મારા જ્ઞાતિ બંધુઓને તથા અન્ય પણ વાંચકોને હું એટલીજ નમ્ર વિનંતિ કરીશ કે આ દેવીગીતામાં રહેલા અધ્યાત્મવાદના પરમ તરવરું રહસ્ય પોતાના અન્તરમાં ઉતારીને અને તેજ પ્રમાણે મારા પિતાશ્રીના જીવનવૃત્તાન્તમાંથી પણ શક્ય તેટલા રહસ્યનો જો સ્વીકાર કરવામાં આવશે તો હું મારા પિતાશ્રીના મહાન ઋણમાંથી કિંચિત્ અંશે પણ મને મુક્ત થએલો માનીશ એટલુંજ નહિ પણ મારો તથા મારા પિતાશ્રીના જીવનવૃત્તાન્ત લખનાર શ્રી. શાસ્ત્રી તુલજશંકરનો એમ બંનેનો પ્રયત્ન સફળ થએલો સમજીશ.

ચૈત્ર શુક્લ ૧૦
શનિ ૧૯૧૧

લી. શુભેચ્છક
કિસનદાસ મગનલાલ શ્રોફ.

॥ ॐ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

प्रकरण १ वું.

पूर्वજોનો વૃત્તાન્ત.

મનુષ્યની ચિરંજીવિતા.

દીનાનાં કલ્પવૃક્ષઃ સુગુણફલનતઃ. સજ્જનાનાં કુદુમ્બી,
આદર્શઃ શિક્ષિતાનાં સુચરિત્તનિકવઃ શીલવેલાસમુદ્રઃ ॥
સત્કર્તા નાયમન્તા પુરુષગુણનિધિર્દક્ષિણોદારસત્યો
દ્યૌઃ સ્લાઘ્યઃ સ જીવત્યધિકગુણતયા ચોદ્ધ્યસન્તાદિ જ્ઞાન્યે ॥ ૧ ॥

જે પુરુષ દીનોની ઇચ્છાએને પરિપૂર્ણ કરનાર હોવાથી સજ્જન મનુષ્યોનો કુદુમ્બી, શિક્ષિત પુરુષોમાં એક આદર્શરૂપ, ઉત્તમ ચરિત્રની કસોટીસ્વરૂપ, સુંદર સ્વભાવરૂપ, તરંગોનો સમુદ્ર, સર્વનો સત્કાર કરનાર, કોઈનું પણ અપમાન ન કરનાર, પુરુષોના ગુણોનો ભંડારરૂપ અને આતુર્ય તથા ઉદારતારૂપ ઓજસ્વાળો છે, તે એકજ પુરુષ આ સંસારમાં અધિક ગુણવાન હોવાથી (જીવતો હોય વા મૃત્યુ પામેલો હોય તો પણ) જીવતો છે એમ સમજવું અને એ શિવાય બીજા તો આ સંસારમાં જીવનરૂપે શ્વાસજ લે છે.

આ પ્રમાણે ઉપરોક્ત અનેક સદ્ગુણોના આદર્શરૂપ સ્વ. શેઠ મગનલાલ હરગોવિંદલાલ શ્રાફ જે. પી. નો જન્મ સ્વાભાવિક રીતેજ વિશેષાંશે લક્ષ્મીદેવીના કૃપાકટાક્ષથી અનેક જાતના વેલવોનો ઉપલોગ કરતી કપોળ જેવી ઉત્તમ જ્ઞાતિમાં સુપ્રસિદ્ધ જગા લાધાના ખાનદાન તરીકે ઓળખાતા અને કાઠીઆવાડમાં આવેલા વડા સ્ટેટના હુળીઆદ ગામના મૂળવતની સ્વર્ગસ્થ શેઠ હરગોવિંદલાલ જગજીવનલાલ લાધાલાઈને ત્યાં મુંબઈમાંજ સંવત્ ૧૯૨૨ શકે ૧૭૮૮ ના ભાદરવા વદ ૬ ને વાર રવિ તા. ૩૦ ઓક્ટોબર ૧૮૬૬ને રોજ થયો હતો. એમનાં માતૃશ્રીનું નામ અંબાબાઈ

હતું. એમના પૂર્વજો પહેલાં પોતાના દેશમાંજ પોતાનું સાદું પણ ઉત્તમ જીવન ગાળી પોતાનો વ્યવહાર ચલાવતા હતા. જીવનની વિશિષ્ટતા લક્ષ્મીદેવીના તરંગોથી આચ્છાદિત થઈ અનેક જાતના મોજશોખ અને વિલાસવૈભવ લોગવવામાંજ સમાપ્ત થવી નથી, પરંતુ લક્ષ્મી હોય થા ન હોય તો પણ સંસ્કારમાં નીતિમત્તાની કસોટીમાંથી પસાર થઈ જે મનુષ્ય સાદું પણ પ્રતિષ્ઠિત જીવન ગાળે છે તેજ મનુષ્યનું જીવન જીવન છે. અને તેથી શેઠ મગનલાલના પૂર્વજો પણ પોતાનું સાદું પણ અનેક સદ્ગુણોને આધારે સાદું પ્રતિષ્ઠિત જીવન ગાળતા હતા.

અહીંયાં પ્રસંગોપાત ૨૫ મગનલાલ શેઠના પૂર્વજોનો ઇતિહાસ આપવો પણ ઉચિત લાગવાથી તે સંખંધી થોડું વિવેચન કરીએ. આદિપુરુષ શેઠ લાધાભાઈ અને સેવાધર્મ.

એમના આદિ પુરુષ લાધાભાઈનો જન્મ હળીઆદમાં જેરામ શેઠને ત્યાં થયો હતો. એમનો બાળ્યાવાસ્થાનો ઇતિહાસ જાણવામાં નથી પરંતુ સાંભળવા પ્રમાણે તેમની યોગ્ય ઉમર પછી તેઓ કાઠીઆવાડમાં આવેલા વણલ રેલ્વે દરબારને ત્યાં કારભારી તરીકે કામ કરતા હતા. રાજા, મહારાજા, દરબાર કે કાંકોરોને ત્યાં નોકરી કરવી એટલે તરવારની ધાર પર ચાલવું, એમાંથી જે મનુષ્ય પોતાના જીવનને જરા પણ આંચ આંબા શિવાય પસાર કરે તેજ પુરુષ ખરે ભાગ્યશાળી અને ધીર કહેવાય, કારણ કે એક નીતિકારે કહ્યું છે કે: “નરવત્તિહિતકર્તા દ્વેષ્યતાં યાતિ લોકે જનપદહિતકર્તા ત્યજ્યતે પાંધિવેન ॥” इति महति विराट् भूयमान समाने नृपतिजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता ॥” જો પુરુષ (કારભારી કે દિવાન વિગેરેના પદ પર આસ્વદ થઈને) રાજાનું હિત સાધવા જાય છે તો તે લોકોનો શત્રુ થઈ પડે છે અને જો લોકોનું હિત કરવા જાય છે તો રાજા તેનો ત્યાગ કરે છે, પરંતુ આ પ્રમાણે મોટો સમાન વિરોધ હોવા છતાં જે રાજાનું અને લોકોનું જાનનેનું કષ્ટાણુ કરે છે તેવો કાર્ય કરનાર દુર્લભ હોય છે.” આમ હોવા છતાં પણ ૨૫ લાધાભાઈ શેઠ તો વણલ દરબારને ત્યાં રાજા પ્રબળ જાનનેનું હિત ધાય,

તે પ્રમાણેજ કારભાર કરતા હતા. તેઓ ચાલે તો દરબાર હો કે ગમે તેવી મોટી વ્યક્તિ હોય તો પણ તેને સત્ય કહેવા ચૂકતા નહિં અને તેથી તેમની તે સમયમાં ત્યાંના લોકો પર એટલી મુંદર છાપ પડી હતી કે તેઓ કારભારી હોવા છતાં લોકો તેમની પ્રશંસાજ કરતા હતા, પરંતુ જરા પણ એમની નિન્દા કરવા માટેનો અવકાશ લેતા નહિં. દુકામાં કે તેમણે એક નાના સ્ટેટનું કારભારીપણું કરવા છતાં તેઓ રાજા પ્રજા બંનેનું ચિત્ત પોતાના ઉદાર ગુણોને આધારે આકર્ષી શક્યા હતા. ખુશામત કરી હાજી હા કરી માત્ર દરબારને પ્રસન્ન રાખવા એ મહાન્ સ્વાર્થમય દુર્ગુણ તેમનામાં ન હતો, પરંતુ ગમે તેવા કઠિન પ્રસંગ હોય તો પણ દરબારને ઉચિત સલાહ આપી શાંતતાથી સમજાવી બીજી બાજુ લોકોને પણ મીઠી અને હિતકર ભાષાથી શાન્ત કરી રાજા પ્રજામાં પ્રેમ વધે અને પોતાની કારકીર્દી ઉજવણી કહેવાય તેવી રીતનુંજ તેમનું વર્તન કારભારી તરીકેનું હતું. રાજવંશી પુરુષમાં રાજવંશી સદ્ગુણો કેમ રહે અથવા કેમ ઉતરે અથવા હોય તો તે નાશ કેમ ન પામે તેને માટે તેઓ વિશેષ કાળજી રાખતા. કારણ રાજાને અથવા ધનિકોને પણ જો સજ્જનોનો સહવાસ હોય તોજ તે પોતાની રાજા તરીકેની અથવા ધનવાન તરીકેની ઉત્તમ કીર્તિ સાચવી શકે છે અને જો તેમને અધમ મનુષ્યોનો સહવાસ હોય છે તો તે પોતાની મેળવેલી કીર્તિને પણ ખોઈ બેસે છે. "પ્રાચેણ ભૂમિપતયઃ પ્રમદા લક્ષ્મણ યત્પાર્થિવો ભવતિ તત્પરિવેષ્ટ્યન્તિ. ઘણુંખરું" રામજો, સ્ત્રીજો અને વેલો એ સર્વ જોજો પોતાની બાજુમાં અર્થાત્ નિરન્તરના પરિચયમાં હોય છે તેમનેજ વિટલાયલાં રહે છે." આથી તેઓ દરબારની સાથે ઉત્તમ મનુષ્યોનોજ સહવાસ રહે તેવી વ્યવસ્થા રાખતા અને એથી દરબારનો પણ એમના તરફ સારો પ્રેમ અને સદ્ભાવ હતો. તેમ તેઓ એમને પોતાના ખરા હિતકર સમજી એઓ કારભારી હતા છતાં એમનું ઉચિત સન્માન જાળવવા ચૂકતા નહિં. એ પ્રમાણે સ્વ. લાધાલાઈ શેઠ કારભારી તરીકેનું પોતાનું જીવન માનનીય દષ્ટિએ વ્યતીત કર્યું હતું એમાં તો જરા પણ સંશય નથી. વળી સાતમાં પણ તેમની સારી પ્રતિષ્ઠા

હતી. સર્વ જ્ઞાતિજનો તેમને માનનીય દૃષ્ટિથી જોતા અને કંઈક ગંભીર પ્રસંગ હોય ત્યારે તેમની સલાહ લેતા અને તે પ્રમાણે ચાલતા. એઓ પોતે પણ જ્ઞાતિજનોનું હિત કેમ થાય તેવીજ રીતની સલાહ આપતા અને તેથી સર્વ રીતે જ્ઞાતિના પણ તે પ્રીતિપાત્ર થયા હતા. આ કલિકાળના વિષમય વાતાવરણમાં જે જ્ઞાતિમાં અને કુટુંબમાં આવી ઉત્તમ વ્યક્તિઓનો જન્મ થએલો હોય છે તે જ્ઞાતિ અને તે કુટુંબ ખરેખર પ્રશંસનીય છે એમાં તો જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી.

આ પરથી કાંઈપણ મનુષ્ય સમજી શકશે કે જે વૃક્ષનું ખીજ ઉત્તમ હોય છે તે વૃક્ષનાં શાખા, ડાગી, ફળ, ફળ વિગેરે પણ ઉત્તમજ હોય એમાં શંકાને સ્થાન હોઈ શકે નહિ અને તેથી એવાજ એ સ્વ. લાધાભાઈ શેઠના ઉત્તમ વંશમાં ચતુર્થ પુરુષ તરીકે આપણા ચરિત્રનાયક સ્વ. મગનલાલ શેઠનો જન્મ થયો હતો.

પ્રારંભ અને પુરુષાર્થ.

સ્વ. લાધાભાઈ શેઠને પરમાત્માની કૃપાથી પાંચ પુત્રો, રૂપાભાઈ, જગજીવનદાસ, મેઘજીભાઈ, લવજીભાઈ અને જોધાભાઈ હતા. આ સર્વ ભાઈઓ બાળ્યાવસ્થાથીજ પિતાના ઉચ્ચ સંસ્કારોને મેળવી શક્યા હતા. અને તેથી તેઓએ અમુક સમય સુધી દેશમાં રહીને પોતાના કૌટુંબિક સાહચર્યમાં જીવનપ્રવાહને વહેવડાવતાં લવિધ્યમાં પોતાના કુટુંબની વિશેષ ઉન્નતિ કૃત્રે માર્ગે થાય અને પોતાના પિતાએ મેળવેલી સુપ્રતિષ્ઠા જળવાઈ રહેવા ઉપરાંત તેમાં વિશેષતા કેમ થાય તેનોજ વિચાર કરી તેવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવાનો આરંભ કર્યો.

આ સમયે કાઠીઆવાડ તથા કચ્છની સાહસિક પ્રજાનું આવાગમન પોતાના પ્રારંભને ખીલવવાને કહો કે પોતાની ગુપ્ત રહેલી ઈશ્વરપ્રણીત ભાવિની ઉલ્લસતાને પ્રકાશિત કરવાને કહો પણ મુંબઈમાં વિશેષ પ્રમાણમાં થતું હતું. અને તેમાંની ઘણી કેમોના સાહસિક પુરુષોએ મુંબઈમાં આવી પોતાની કારકીર્દીને અનેક રીતે ઉલ્લસ

કરેલી પણ હતી. આ પ્રમાણે સ્વ. શેઠ મગનલાલના પિતામહ જગજીવનદાસ શેઠને તથા તેમના ભાઈઓને પણ ભાવિની પ્રેરણાથી મુંબઈ આવી પોતાનું આત્મભણ અજમાવવાની ઇચ્છા થઈ અને તેથી તેઓ પોતાની નાની વયમાં જ જીવે જીવે સમયે મુંબઈ આવ્યા.

આ પ્રમાણે આ સર્વ ભાઈઓએ મુંબઈ આવી વ્યાપારનો કોઈ ઉત્તમ માર્ગ પસંદ કરી એકસાથે દુકાં વ્યાપાર કરવાની શરૂઆત કરી. તે સમયે મુંબઈની આટલી બધી ઉન્નતિ કે અવનતિ ન હતી, પરંતુ એક આશ્ચર્ય સ્થિતિમાંથી નાગરિક પરિસ્થિતિએ પહોંચવા સંબંધી ઉદ્યાયલપર અવ્યુદિત થવાને માટેનો તેનો અરુણોદય થઈ ચુક્યો હતો. દિનપ્રતિદિન વ્યાપારાદિ અનેક માગે મુંબઈનું તેજ વધતું જતું હતું, અને એ મુંબઈ પોતાના આશ્રયે પ્રતિવર્ષ આવતા અનેક ભાગ્યશાળી પુરુષોને પોતાનામાં આવ્હાલિત રહેલી લક્ષ્મી અર્પણ કરી જોજસ્વી બનાવતું હતું.

મનુષ્યો ગમે તેટલા પુરુષાર્થ કરે પરંતુ પ્રારંભ શિવાય અર્થાત્ પૂર્વજન્મનાં કરેલાં કર્મનાં ફળરૂપ પ્રારંભ વિના તે ફલીભૂત થતા નથી. “યથા હોકેન ચક્રેણ ન રથસ્ય ગતિર્ભવેત્ ॥ एवं पुण्यकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति ॥ જેમ એક પછડાથી રથ ચાલી શકતો નથી તેજ પ્રમાણે પુરુષાર્થ વિના પ્રારંભ ફળતું નથી ” તેમજ પુરુષાર્થ પણ પ્રારંભ સિવાય ફળતો નથી. અને તેથી પુરુષાર્થ કરનાર પણ અનેક સંઘર્ષન અને બાહોશ વ્યક્તિઓ પુરુષાર્થ કરવા છતાં પણ પ્રારંભરૂપ કાળચક્રની નીચે કચડાઇ ગઇ છે. ખરેખર જોજ સ્થિતિમાં રંકને રાય અને રાયને રંક બનાવનાર ઇશ્વરની અલૌકિક શક્તિનું અતુલિત માહાત્મ્ય સમજવાને માટે કોની શક્તિ છે? ક્ષણપાર જો વિચાર કરવામાં આવે અને નેત્રોને બંધ કરી ઇન્દ્રિયોના પ્રબળ શક્તિપ્રવાહને ચોલાવીએ તો શૂન્ય જેવી અવસ્થા લોગવવા શિવાય અન્ય ગતિ નથી એમજ માનવું પડે.

જગજીવનદાસ શેઠ તથા એમના ભાઈઓએ પણ એ પ્રમાણે પુરુષાર્થ કરી આત્મોન્નતિ માટે એકસાથે વ્યાપારની શરૂઆત કરી.

તેમાં એઓએ મુંઝવે આવી પહેલાં ધીમે ધીમે તુવરના વ્યાપારનો આરંભ કર્યો, અને તેને ક્રમે ક્રમે વૃદ્ધિગત કર્યો.

વ્યાપારીમાં વ્યાપારી કુનેહની આવશ્યકતા ખાસ કરીને રહેવી જોઈએ અને એ શક્તિ સ્વાભાવિક રીતે કેટલીક વ્યક્તિઓમાં કુદરતીજ હોય છે. એટલે એક વ્યક્તિ ગમે તેવી ગરીબ કુટુંબમાં જન્મેલી હોય તો પણ તે તેની તે ઇશ્વરદત્ત વ્યાપારી કુનેહથીજ આગળ વધી લક્ષ્યાધિપતિ કે કરોડાધિપતિનું સ્થાન મેળવી શકે છે.

જગજીવનદાસ શેઠે પણ પોતાના ભાઈઓની સાથે આ પ્રમાણે પોતાના વ્યાપારને આગળ વધાર્યો અને તેથી દિનપ્રતિદિન તેમની આર્થિક પરિસ્થિતિ સુદૃઢ થવા લાગી.

આ ઇતિહાસને અહિંજ રહેવા દઈ વચમાં જો પ્રસંગોપાત્ત લાખાભાઈ શેઠના વંશનું પણ કિચિત્ કથન કરવામાં આવે તો તે અનુચિત નહિં ગણાય.

શેઠ લાખાભાઈની પરંપરા.

લાખાભાઈ શેઠ પૂર્વોક્ત પાંચ પુત્રોના બહેણા કુટુંબને મુકીને ઇશ્વરી સત્તાને આધીન થયા હતા. એમના એ પાંચ પુત્રોમાંના રૂપજીભાઈને લાલજી નામના પુત્ર અને તેમને કબીબહેન નામનાં પુત્રી હતાં. બીજા પુત્ર જગજીવનદાસને પણ હરગોવિંદદાસ નામના પુત્ર હતા. તેમના જીવનની રૂપરેખા થોડા વિભાગ પછીજ કહેવામાં આવનારી છે, કે જેઓ સ્વ. મગનલાલ શેઠના પિતા હતા. લાખાભાઈ શેઠના ત્રીજા પુત્ર લવજીભાઈને ભગવાનદાસ નામના પુત્ર હતા અને તેમને આણુંદજી, હીરજીભાઈ તથા જેઠાભાઈ નામના પુત્રો થયા હતા. જેમાંના આણુંદજી સંતાન રહિત હતા, હીરજીભાઈ હયાત છે અને તેમના બે પુત્રો મંગળદાસ તથા ભગનીદાસ હતા, કે જેઓ પોતાની યુવાવસ્થામાંજ કુટુંબને શોકસાગરમાં ડુબાવી દઈ મનુષ્યભાવને જીવનની શલ્યક્રિતાનું ભાન કરાવી સન્માર્ગમાં પ્રવર્તવાની સૂચના કરતા : "શ્વઃ કાર્યમદ્ય

કુર્ચોત પૂર્વાદે ચાપરાદિકમ્ ॥ નહિ પ્રતીક્ષતે મૃત્યુઃ કૃતં વાસ્ય નવા કૃતમ્ ॥
કાલે કરવાનું કામ આજે કર અને આજ પણ અપરાધમાં કરવાનું
કામ પૂર્વાર્ણમાંજ કર, કારણ કે મૃત્યુ કાંઈની રાહ જોતું નથી
કે તેણે પોતાનું કામ કર્યું છે કે નહિ.” એ પ્રમાણે આદર્શમય
ઉપદેશનું જ્ઞાન આપતા હોયની તેમ ઇન્દ્રશરણ થયા. એમાંના
ભાઈ ભવાનીદાસને મોહનલાલ, કેશવલાલ અને પ્રતાપરાય
નામના ત્રણ પુત્રો છે કે જેઓ પોતાના પિતામહ હીરજીભાઈની શીતલ
છાયા નીચે પોતાની કીશોર અને બાલ્ય અવસ્થાઓને વ્યતીત કરી
રહ્યા છે. લાધાભાઈના શેઠના ચોથા પુત્ર મેઘજીભાઈને કાલીદાસ
નામના પુત્ર હતા, અને તેમને ત્રિફલદાસ નામના પુત્ર હતા કે જેમની
ત્રણ પુત્રીઓ વીજકોર બહેન, કાશીબાઈ અને રામકુંવર
નામની હતી.

લાધાભાઈ શેઠના પાંચમા પુત્ર યોદ્યાભાઈને કંઈપણ સંતાન
હતું નહિં.

આ પ્રમાણે લાધાભાઈ શેઠની પરંપરામાં પાંચ પુત્રોના આ વંશ-
વૃત્તાન્તનું કથન કરી હવે પછી આપણે આ ચરિત્રની સાથે આવશ્યક
સંબંધ ધરાવતા લાધાભાઈ શેઠના દ્વિતીયપુત્ર જગજીવનદાસના પ્રસ્તુત
વૃત્તાન્ત તરફ દૃષ્ટિપાત કરીએ.

શેઠ હરગોવિંદદાસનો જન્મ અને આકાંક્ષા.

લાધાભાઈ શેઠના દ્વિતીયપુત્ર જગજીવનદાસ પૂર્વમાં કહ્યા
પ્રમાણે મુંબઈમાં ભાઈઓની સાથે તુવેરનો વ્યાપાર કરતા હતા, અને
તેમાં તેમની આર્થિક સ્થિતિ સારી થતાં અને વ્યાપાર પણ સારો
ચાલતાં વ્યાપારી તરીકે તેમણે સારી નામના મેળવી, અને તે એટલે
સુધી મેળવી કે જેમની અત્યારની વંશપરંપરા “જગા લાધા
(જગજીવન લાધાભાઈ)” ના સુપ્રસિદ્ધ નામથી અંકિત થઈ
વ્યવહારમાં પોતાની કીર્તિને ઉજવણ કરી રહેલી છે.

આ નામાંકિત પુરુષ શેઠ જગજીવનદાસને ત્યાંજ સ્વ. મગનલાલ
શેઠના પિતા હરગોવિંદદાસનો જન્મ થયો હતો. “પુત્રનાં લક્ષણ

પારણામાંથી જણાય " એ ન્યાયે જગા શેઠનો એ પુત્ર બાળ્યાવસ્થાથીજ ચંચલ, બુદ્ધિશાળી, અને તેજસ્વી હતો. એને જોનાર કોઈપણ વ્યક્તિ કહી શકે કે આ બાળક ભવિષ્યમાં કોઈપણ આર્થિક ઉન્નતિને મેળવીને વૈદ્યોની કુળપરંપરાગત વ્યાપારી વૃત્તિમાં આદર્શ જીવન ગાળનાર બાહોશ વ્યક્તિ થશે ! અને જન્યું પણ એમજ. એમની જ્યાં ૧૦-૧૨ વર્ષની ઉંમર થઈ, ત્યાં સુધીમાં તો માત્ર નહિં જેવુંજ ગુજરાતીનું જ્ઞાન, તે સમયને યોગ્ય તેમણે મેળવ્યું હતું, છતાં પણ પિતાને વ્યાપારકાર્યમાં સહાય કરીને પોતાની આર્થિક ઉન્નતિ સ્વતંત્રતાથી કેવી રીતે થાય, તેનાજ વિચારમાં તેઓ નિમગ્ન રહેતા. અને તેથી આજ તો નોકરીથી શરૂઆત કરીને પણ ભવિષ્યમાં ઉન્નત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી, એવા મનોરથોની પરંપરામાં પિતાની સાથે રહીને પણ પોતે બહાર નોકરી કરવાની ઇચ્છા પોતાના પિતાને જણાવી. પિતાની ઇચ્છા ન છતાં પણ એમના ઉજ્જવલ ભાવિએ પાછળથી પિતાને પ્રેરણા કરી અને એમને નોકરી કરવાની પિતાની રજા મળી. પોતાની ઇચ્છા સફળ થઈ એમ મમજી એમણે પોતાના પિતાને પણ તેમના કાર્યમાં સહાય કરતાં ગમે તેટલે ટુંક પગારે અથવા શિખવાનું મળે તો વિના પગારે પણ નોકરી કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો.

નોકરીની શરૂઆત અને દલાલ તરીકે પ્રસિદ્ધિ.

મનુષ્ય બાળ્યાવસ્થામાંથી નીકળી ગુણ અને વૃદ્ધ થાય, બીજામાંથી કૂટેલો અંકુર પકડાવત થઈ ફૂલ અને ફળરૂપે પરિણામ પામે અને અસ્તમિત થયેલી વસ્તુ અબ્યુદિત પણ થાય એ ઇશ્વરનો અબાધિત સૃષ્ટિકર્મ છે. એ પ્રમાણે સ્વ. શેઠ હરગોવિંદદાસે મુંબઈમાં પિતાની સાથે રહી પોતાના જીવનની શરૂઆત શેઠ ગોપાળજી ખીમજીને ત્યાં ચાર રૂપીઆના પગારથી કરી. આજના દાંણિક અને વિલાસી જીવનમાં ૪૦) ચાલીસ રૂપીઆમાં પણ જેવું જીવન ગુજરાતું નથી, તેનાથી પણ સરસ જીવન તે વખતની વ્યક્તિઓ સાદાઈથી ૪) રૂપીઆમાં પણ ગાળતી હતી. અને તે છતાં શરીરે સુદૃઢ, બુદ્ધશાળી;

વિવેકી અને આનંદિત રહેતી. આજે તેથી વિપરીત દશા છે, એજ કાળરૂપ પરમાત્માની લીલા.

આ પ્રમાણે દુરગોવિન્દદાસ શેઠ ચાર રૂપીઆના દુકા પગારથી પોતાના જીવનની શરૂઆત કરી પરમાત્માની કૃપાથી પ્રતિદિન પોતાની બાહોશી, બુદ્ધિમત્તા, મળતાવડો સ્વભાવ અને સામા માણસને પ્રસન્નતાપૂર્વક પોતાના તરફ આકર્ષવાની શક્તિ વિગેરે અનેક સદ્ગુણોથી અબુદ્ધિત થતા ચાલ્યા, અને તે એટલે સુધી કે દરેક કાર્યમાં આગળ પડતો ભાગ લઈ વ્યાપારી કુનેહથી આગળ જતાં “ત્રેહ મ દ્રેડીંગ કુંપની” ની તેમ જીજી પણ અનેક કુંપનીઓની દલાલી કરવા લાગ્યા સાંભળવા પ્રમાણે એકંદર ૧૫ થી ૧૮ કુંપનીઓના દલાલ તરીકે તેઓ જાણીતા હતા, અને તેમાંના ઘણા યુરોપીયન સાહેબો તો વ્યાપારી જાગતમાં એમની ધારણા પ્રમાણેજ સોદા વિગેરે કરતા અને તેમાં તેઓ ક્ષણતા પણ હતા, અને આથી તેઓ એમને સારી રીતે ચાહતા હતા. આ પ્રમાણે એમનું દલાલ તરીકેનું નામ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધિ પામેલું હતું અને એમણે પણ કોઈપણ પાર્ટીને નુકશાન ન થાય તેવી રીતનીજ વિશુદ્ધ હૃદયથી દલાલી કરી હતી. આ પ્રમાણે રૂની દલાલી કરતાં રૂના દલાલ તરીકે પણ તેમણે સારી કીર્તિ સંપાદિત કરી. તેઓ જો કે વિશેષ પડતી ગુજરાતી કે અંગ્રેજી ભાષા જાણતા ન હતા, તો પણ વ્યાપારી જીવનમાં જોઈતી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિમત્તાને આધારે અનેક મોટા મોટા વ્યાપારીઓની સાથે તેઓ પરિચયમાં આવ્યા હતા. જેમાંના એક સુપ્રસિદ્ધ બેરોનેટ સર જમશેદજી જીજીભાઈ ખાટલીવાળા પણ હતા.

મુંબઈમાં વસનાર નરનારીઓ જેમ સમાના પરિચયથી “તુ કાય કરતોસ, હજુન વેલ આહે, લવકર કરા, તુલા અક્કલ નાહી” વિગેરે અનેક વાક્યો દ્વારા પ્રતિદિન મરાઠી ભાષામાં નિષ્ણાત થતાં જાય છે, અને ગુજરાતીઓના સહવાસથી જેમ દક્ષિણીઓ “તમારા છોકરા સારી છે, આ કાગળ આવ્યું છે, તમારા નામ કેવા છે?” વિગેરે વાક્યો દ્વારા ગુજરાતી ભાષાનું જ્ઞાન ધરાવતા પોતાને

જણાવે છે તેજ પ્રમાણે હરગોવિંદદાસ શેઠ પણ અંગ્રેજી ભાષા ન જાણતા છતાં યુરોપીઅન કુંપનીઓના સાહેબોના પ્રતિદિનના પરિચયથી સાધારણ રીતે ઇંગ્લીશ ભાષા બોલતા તથા સમજતા થઈ ગયા હતા. અને તેથી તેમને વિદેશીય કુંપનીઓમાં દલાલી કરવી સુગમ થઈ પડી હતી.

સદ્દાનું સાહસ.

જે મનુષ્ય ૬૬ મનનો, તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળો અને વિચારશીલ હોય છે, તે મનુષ્ય પોતાના પ્રચલિત ઉચિત વ્યાપારને ઝોળાંધી ખોટા સાહસીપણાથી સદ્દા જેવા અધોગતિ કરનાર વ્યાપારમાં કદી પણ સંડોવાતો નથી, અથવા તો ક્વચિત્ સંડોવાય તો તેજ વખતે પોતાની બુદ્ધિમત્તાને આધારે તેમાંથી મુક્ત થઈ પાછળથી વિચારપૂર્વકજ્ઞ કર્તવ્ય કરવાને પ્રેરાય છે. શેરોના વ્યાપારની પણ બહુધા એવીજ પરિસ્થિતિ હોય છે. આવા આ વ્યાપારમાં અનેક વ્યક્તિઓની જીવનનૈકા અચંડ વાવાઝોડાથી ભરહરિયામાં ઉન્નત તરંગોથી હાલંમ-ટોલમ થઈ ઉધી વળીને અથવા ખરાબામાં અથડાઈ વિનાશ પામેલી જોઈ છે અને હજી પણ જોવામાં આવે છે. સાંભળવા પ્રમાણે શેઠ હરગોવિંદદાસ પણ ધીમાનૂ અને વિચારશીલ હોવા છતાં, “પ્રાયઃ સમાપ્તવિપત્તિકાલે ધિયોઽવિ પુંસાં મત્તિના મવન્તિ ॥ ધણું કરીને જ્યારે આર્પતકાળ આવવાનો હોય છે ત્યારે ધીમાનૂ પુરુષોની બુદ્ધિઓ પણ મલીન થઈ જાય છે.” એ ન્યાયે કોઈ અનુચિત સોળતીના પ્રતાપે શેરસદ્દામાં પડ્યા અને તેમાં જોમને લગભગ ૨૦ લાખ રૂપીઆની ખોટ ગઈ.

આ પ્રમાણેની મહાનૂ ખોટ જવા છતાં તેઓ જરા પણ મનમાં ડગ્યા નહીં અને એ ગએલા પૈસા પાછા કેવી રીતે મેળવવા તેનીજ તજવીજ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી કરવા લાગ્યા. તેઓ માનતા હતા કે “થોડે ચઢે તેજ પડે, પણ જેને ચઢતાંજ આવડતું ન હોય તે પડતો પણ નથી, એટલે જે થયું તે થયું, એનો હવે મિથ્યા શોક કરવો ઉચિત નથી” આમ માની તેઓએ સુદૃઢ મનથી પોતાની દલાલી

વિગેરે કાર્ય ચાલુ રાખ્યું અને “સંપત્તૌ ચ વિપત્તૌ ચ મહતામેકરૂપતા ॥
 ઇદયે સવિતા રક્તસ્તયા હસ્તમયેષ્વિ ચ ॥ મહાન્ પુરુષો સંપત્તિં
 અને વિપત્તિમાં સમાન પ્રકૃતિનાજ હોય છે, કેમકે સૂર્ય ઉદયકાળમાં
 પણ રક્ત હોય છે અને અસ્તકાળમાં પણ રક્તજ હોય છે.” એ
 સૂત્રાનુસાર પોતાની જીવનનૌકાને પૂર્વની માફકજ ચલાવવા માંડી,
 અને તેમ કરતાં ધીમે ધીમે પોતાની ગએલી સર્વ સંપત્તિની રંગ
 લાખ રૂપીઆ જેવી મોટી રકમ પાછી મેળવી અને ત્યારેજ તેમના
 મનને શાંતિ થઈ. આ પ્રમાણે ૪ રૂપીઆના પગારથી નોકરી કરનાર
 વ્યક્તિ પ્રારંભ અને પુરુષાર્થને યોગે એક લક્ષાધિપતિના પદ પર
 આરુઢ થઈ, અર્ધપતિત થઈ અને પુનઃ આરુઢ થઈ. આજ પરમાત્માની
 અલૌકિક શક્તિનો પ્રભાવ.

સાદું જીવન અને સંખાવત.

એઓ ધનિક હોવા સાથે નિર્ભીમાન, દયાળુ, વિનયી અને
 વિચારશીલ પુરુષ હતા. ધનાઢય હોવા છતાં પૈસાની મોટી જરૂર પડી
 કરી દાંભિક ખરચોમાં ઉતરવું તે પસંદ કરતા નહિ અને તેથી પોતાના
 વ્યવહારને તેઓ પ્રમાણસર સાદાઈથીજ નિરંતર ચલાવતા, અને
 પોતાની અંતિમ સ્થિતિ સુધી પણ તેઓએ તેજ પ્રમાણે પોતાનું
 સાદું જીવન ચલાવ્યું હતું.

એમણે પોતાના જીવનમા શ્રીનાથજી, દ્વારકા વિગેરે સ્થળોએ
 યાત્રા કરી પોતાના અંતરાત્માને પવિત્ર કર્યો હતો, અને અનેક
 સ્થળોએ સંખાવત કરી ધર્મોર્થ કાર્યો કરી પોતાના દ્રવ્યનો સદ્વ્યય
 પણ કર્યો હતો. એમણે રૂપીઆ ૫૦૦૦૦૦ નું ફંડ કાઢી તેમાંથી
 દ્વારકા તથા મુંબઈ ખાતે સદાવત આપવાં ચાલુ કર્યાં છે કે જે
 અદ્યાપિ સુધી પણ ચાલુજ છે.

આ ઉપરાંત એમણે કાઠીઆવાડમાં ઉમરાળા અને દ્વારકાની
 વચમાં વાવ બંધાવી છે તથા કેટલેક સ્થળે ખરબો તથા ઠોરાને માટે
 પાણીના હવાડા તથા છપર વિગેરે પણ બંધાવ્યાં છે. તેમણે મુંબઈમાં
 બૃહદેશ્વર મહાદેવના પદ લોગનો મહાન ઉત્સવ પણ કર્યો હતો.

આ ઉપરાંત પણ પોતાના જીવનમાં એમણે અનેક નાનાં મોટાં ધાર્મિક કાર્યો કરેલાં છે કે જે માર્ગને અતુસરી એમના વંશને પણ અદ્યપિ તેવાં ધાર્મિક કાર્યો માટેની પોતાના પૂર્વજોની પ્રશ્નિકાને બાળવી રહ્યા છે.

લગ્ન અને સત્રગ્ન.

શેઠ હરગોવિંદદાસનાં પ્રથમ લગ્ન લડચમાં શેઠ હાથિભાઈ બીખારીદાસને ત્યાં તેમનાં પુત્રી મંછાબાઈની સાથે થયાં હતાં, અને તેનાથી તેમને બે પુત્રો લલ્લુભાઈ તથા ઓધવજી નામના થયા હતા. ઓધવજી યુવાવસ્થામાંજ સ્વર્ગવાસી થયા હતા અને બીજા મોટા પુત્ર લલ્લુભાઈ પણ જન્મનાદાસ અને તાપીબહેન એ બે સંતતિને મુકી પરલોકવાસી થયા હતા. જન્મનાદાસને લાડકોરબાઈ નામનાં પત્નીથી દીવાળીબાઈ નામના પુત્રી થયાં અને તેમને પણ એક પુત્રી અજબકુમારી થયાં કે જે હાલ હયાત છે. લલ્લુભાઈના કુટુંબમાં એ પ્રમાણે જન્મનાદાસ, લાડકોરબાઈ, દીવાળીબાઈ વિગેરે સર્વ પંચત્વ પામ્યાં છે, પરંતુ દ્રવ્યદ્વારા અનેક સંખ્યાવતોનાં કાર્યો કરી પોતાના નામને અમર કરી ગયાં છે. એમની મોટી નાની અનેક ઉદાર સંખ્યાવતો છે કે જેમનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ આ પુસ્તકના સંખ્યાવતવળા પ્રકરણમાં આવવાનું છે એટલે તેમની અહીં પુનરુક્તિ કરવી ઉચિત લાગી નથી.

લલ્લુભાઈનાં પુત્રી બહેન તાપીબહેન હાલ શ્રીનાથજી જેવા પવિત્ર ધામમાં નિવાસ કરી પોતાની આત્મશુદ્ધિ કરતાં પવિત્ર જીવન ગાળે છે, અને લલ્લુભાઈની બાટીની કેટલીક આનુવાંશિક પ્રજા સંસારમાં જન્મી, સ્વપ્નસુખ લોગવી, પાછી મૂળસ્વરૂપે અસ્તમિત થઈ ગઈ છે.

હરગોવિંદદાસ શેઠનાં પ્રથમ પત્ની ગુજરી ગયા પછી તેમનું બીજું લગ્ન સીહોરમાં શેઠ પરસોતમદાસને ત્યાં તેમની પુત્રી અંબાબાઈ સાથે થયું હતું અને તેનાથી એમને શેઠ મગનલાલ.

નામના પુત્ર અને મોતીબહેન તથા ધનીબહેન નામની બે પુત્રીઓ થઈ હતી. જેમાંના શેઠ મગનલાલ આ પુસ્તકની પ્રધાન વ્યક્તિ છે અને બે બેનો મોતીબહેન તથા ધનીબહેન પોતાનું સ્મરણ માત્ર રાખી ઇશ્વરને શરણ થયાં છે.

અંતિમ અવસ્થા.

આ પ્રમાણે શેઠ હરગોવિંદદાસ પિતાની સાથે રહી નોકરી વિગેરે દ્વારા ઉત્તમિ પ્રાપ્ત કરી પોતાનાં માતાપિતાના અવસાન બાદ પણ પોતાના બહોળા કુટુંબ સાથે આનંદમય જીવન ગાળતા પોતાની વ્યાપારી પ્રવૃત્તિથી અનેકનું કલ્યાણ કરીને અંતિમ સમય સુધી પણ વ્યાપારી જીવન જ ગાળી રહ્યા હતા.

આ પ્રમાણે એમનું ઉત્તર જીવન લગભગ વ્યાપારમય જ હતું અને તેવું જીવન વ્યતીત કરતાં પોતાની જ્ઞાતિમાં પણ એક ધનવાન તરીકેની ઉત્તમ કીર્તિ સંપાદિત કરી, પોતાનાં તનમનધનથી બને તેટલી સામાજિક તથા જ્ઞાતિની સેવા પણ કરીને જનસમાજને અનુકરણીય ચારિત્ર્યનું દિગ્દર્શન કરાવતાં સંસારના જીવનપ્રવાહમાં જ્યારે લગભગ ૬૦ વર્ષની તેમની ઉંમર થઈ ત્યારે એક વખતે કંઈક અચાનક રૂની ગાંસડી પરથી તેઓ લપસી પડ્યા અને તેથી તેમના શરીરને પ્રબળ આઘાત થયો, અને તેને અંગે તેઓ ખીમાર પડી પથારીવશ થયા. એમને એ પડવાથી થયેલો આઘાત એવો હતો કે જેમાંથી તેઓ ઉઠી શક્યા નહિ અને તેમાંને તેમાંજ ટુંક માંદગી લોગવી અનેક રોગો વર્ગને તથા બે લિન્ન લિન્ન પત્નીઓના બે પુત્રો શેઠ લડલુલાઈ તથા શેઠ મગનલાલ તથા એક પુત્રી ધની બહેન અને વિધવા પત્ની અંબાબાઈને મૂંઝી જવા સાથે સંકીર્તિને પણ મૂંઝી “જાતસ્ય દિ મૃત્યો મૃત્યુર્ધુવં જન્મ મૃતસ્ય ચા” ઉત્પન્ન થયેલાનું મૃત્યુ અવશ્ય છે અને મરેલાનો જન્મ પણ નક્કી જ છે” એ ભગવદ્વચનનું સ્મરણ કરાવતા શ્રીજીને શરણ થયા.

પ્રકરણ ૨ જી.

બાલ્યજીવન અને વિધાબ્યાસ.

કુળદીપકતા.

પાત્રં ન તાપયતિ નૈવ મલં પ્રસૂતં
સ્નેહં ન સંહરતિ નૈવ ગુણાન્ક્ષિણોતિ ॥
દ્રવ્યાવસાનસમયે ચલતાં ન ધત્તે
સત્પુત્ર ઇવ કુલસન્તાનિ કોઽપિ દીપઃ ॥

ઉત્તમ દીપક જેમ પાત્રને (કાઠીઆ વિગેરેને) તપાવતો નથી, મેક્ષને ઉત્પન્ન કરતો નથી, તેલ વિગેરે સ્નેહનો નાશ કરતો નથી, વાટરૂપી ગુણોને ખાળી દેતો નથી અને એ સર્વ સામગ્રી નાશ પામવા છતાં ચક્રાયમાન થતો નથી તેમ જે પાત્ર વ્યક્તિને સંતાપ આપતો નથી, પાપ કરતો નથી, સ્નેહને ટકાવી રાખે છે, ગુણોનો ત્યાગ કરતો નથી અને દ્રવ્યનો નાશ થવા છતાં ચક્રાયમાન ન થતાં ધૈર્ય ધારણ કરે છે તેવો સત્પુત્ર પણ કુળરૂપી ઘરને વિષે એક ઉત્તમ દીવારૂપજ છે.

“મૃદે જાનુચ્ચરઃ કેલ્યાં મુગ્ધસ્મિતમુલ્લામ્બુજ ॥ પુત્રઃ પુણ્યવતામેય પાત્રીભવતિ નેત્રયોઃ ॥ ઘરને વિષે રમવામાં ધુંટણીઆં કાઢતો અને જેનું મુખ મધુર હાસ્યથી ભરપૂર છે એવો પુત્ર તો કોઈ પુણ્યવાળાં મનુષ્યોના નેત્રોનેજ પાત્ર યાવ છે. અર્થાત્ તેવાઓનેજ મળે છે.

જન્મ. વિધાબ્યાસ અને સંસ્કારિતા.

આ પ્રમાણે જગા લાધા (જગજીવનદાસ લાધાલાઈના) નામને ઉત્તવળ કરનાર શેઠ હરગોવિંદદાસને ત્યાં અંબાબાઈથી મગનલાલ શેઠનો જન્મ પૂર્વમાં કદા પ્રમાણે સંવત્ ૧૯૨૨ ના ભાદરવા વદ છઠ્ઠે દિવસે થયો. હરગોવિંદદાસ શેઠને લક્ષ્મણાઈ વિગેરે આગલી પત્નીના મુત્રો

તથા અન્ય પ્રજા તો હતી છતાં પણ આ બાળકના જન્મ પછી તેમને એને જોતા માત્રમાં જ એમ લાગતું કે લગવાનું શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનું “શુર્વાનાં થીમતાં મેહે યોગસપ્તોઽમિજાયતે ॥ અથવા યોગિનામેષ કુલે મવતિ ધીમતામ્ ॥ કોઈ યોગબ્રહ્મ પુરુષ પવિત્ર એવા શ્રીમંતોને ઘેર અથવા તો ભુદ્ધિમાન એવા કર્મયોગી કે જ્ઞાનયોગીઓને ત્યાં જ જન્મે છે” એ વચન સત્ય છે. એમની આદૃતિ જ એમ કહી આપતી કે આ પુત્ર એક કુલના હીપક તરીકે વંશની કીર્તિને ઉજવલ કરી જનસમાજમાં પણ પ્રસિદ્ધિ મેળવશે. તેમાં પણ એમના જન્મ પછી એમના પિતા હરગોવિંદદાસની જો કે પૂર્વમાં સ્થિતિ ઉત્તમ જ હતી છતાં પણ વચમાં જે અર્ધપતિત જેવી જરા રોચનીય સ્થિતિ આવેલી તેમાંથી તેઓ પાછા ઉઠ્ય તથા શકયા હતા અને એમની મમકક્ષાના વ્યાપારીઓમાં સંકુચિત થએલી પ્રતિજ્ઞાને તેઓ પુનઃ વિકસિત કરી શકયા હતા. આથી કહો કે એમની સ્વાભાવિક ચિત્તાકર્ષક દેહ યદિથી કહો પણ એમના પર માતાપિતાનો અધાગ પ્રેમ હતો એટલું જ નહિ પણ આરમાન ભાઈ બહેનોનો પણ પ્રેમ એમના તરફ પ્રશંસનીય હતો. કેટલાંક બાળકો જેમ બાળ્યાવસ્થામાં માતાપિતાને કંટાળો આપનારા થઈ પોતે પણ પોતાના પૂર્વજન્મના સંસ્કારોને આધારે દુઃખી થાય છે તેવું આમનું ન હતું. આ તો પ્રથમથી જ આનંદી સ્વભાવના હતા. માતા જમીન પર સુવાડે તો પણ જેમ એક બ્રહ્મજ્ઞાની પુરુષ આ જગત્ની લીલાનું દિગ્દર્શન કરતો જગત્ના મિથ્યાત્વના જ્ઞાનથી હાસ્ય કરી આનંદ ભોગવતો હોય તેમ આ બાળક પણ પોતાનાં પ્રકૃતિલત નેત્રોને વધારે વિકસાવી આકાશમાં દૃષ્ટિપાત કરતો બ્યારેને ત્યારે આનંદથી હાસ્ય કરતો જ જોવામાં આવતો. આવા એક મધુર બાળક પર કોઈપણ વ્યક્તિને પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય તો જન્મદાતા માતાપિતાને થાય એમાં શું અશ્ચર્ય? મગનલાલ શેઠની ઉમ્મર આ પ્રમાણે પિતાને ત્યાં વૃદ્ધિંગત થવા લાગી. અનેક જાતની બાળ કીડાઓ કરતાં કરતાં બ્યારે એમને લગભગ સાતમા વર્ષની શરૂઆત થઈ ત્યારે એમને ભૂલેશ્વર ગુનિસીપાલીટી સ્કૂલમાં ભણવા માટે મૂકવામાં આવ્યા. ભણવામાં બાળ્યાવસ્થાથી જ એઓ હોશીઆર હતા

અને તેમાં પણ એમના તે વખતના અધ્યાપક માસ્તર માણેકજી કે જેઓએ એક શિક્ષક તરીકે આદર્શભૂત ગણાતા હતા તેમના હાથ નીચેજ એમને અભ્યસન કરવાનો વખત આવ્યો. એટલે સ્વાભાવિક રીતેજ શિક્ષણ સારું મળે એમાં નવાઈ નહિ. આ પ્રમાણે તેઓના અભ્યસનની શરૂઆત થઈ. નિશાળમાં પોતાની સમાન વયના બાળકો સાથે તેઓ બાળકીડા કરતા, પરંતુ તેમાં પણ કુલવાન બાળકોની જેમજ કીડા કરી તેઓ આનંદ ભોગવતા. ગાળાગાળી કરવી કે એવી બીજી અનુચિત બાબતોમાં કદી પણ તેમનું લક્ષ જતું નહિ અથવા તો કોઈ બાળક કવચિત્તે તેવો જોવામાં આવે તો તેઓ નાની ઉંમરના છતાં પણ જેમ એક શિક્ષક પોતાના વિદ્યાર્થીને નીતિનો ઉપદેશ આપે તે પ્રમાણે અપોચ વર્તણૂક ન કરવાની શિખામણ આપતા અને “જે આપણે ખરાબ શબ્દ બોલીએ અને ગાળાગાળી કરીએ કે મોટાઓનું અપમાન કરીએ તો ભગવાન આપણને શિક્ષા કરે” એમ વારંવાર સમજાવતા. બાળકોની ચંચળ વૃત્તિ પ્રમાણે કવચિત્તે પોતે પણ તોફાન પર ચઢે તો પણ તેમાં પોતાના શિક્ષકનો અથવા વડીલોનો પોતાના તરફ અભાવ થાય એવું વર્તન કરતા નહિ. એમની એ અવસ્થામાંજ એટલે લગભગ પાંચ વર્ષની ઉંમરથીજ એમના પૂર્વજન્મના સંસ્કારોને આધારે એમની વૃત્તિ ધર્મમય તો હતીજ છતાં પણ માતાપિતા તરફથી પણ તેમને પ્રાચીન સંસ્કૃતિનાં “ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્, સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્” ધર્મથી ચલાયમાન થવું નહિ, સત્યથી ચલાયમાન થવું નહિ” આવાં તેમજ “માતૃદેવો મય, પિતૃદેવો મય, અતિથિદેવો મય” માતાનો ભક્ત થા, પિતાનો ભક્ત થા, અતિથિનો ભક્ત થા,” વિગેરે અનેક વાક્યો દ્વારા ધર્મમાર્ગ તરફ, ભવિષ્યમાં પણ એમનું વલણ રહે એ પ્રમાણેના સંસ્કાર પાડવામાં આવતા હતા. અને એજ સંસ્કારોને આધારે એમનામાં નાનપણથીજ વિનય, વિવેક, શ્રદ્ધા, સદ્ભાવ, આદર વિગેરે સદ્ગુણો સ્થિત થએલા હતા.

આધુનિક ધાર્મિક અવનતિનું કારણ.

પ્રાચીન સમયમાં માતાપિતાજ ઘરમાં બાલપણથી પોતાની પ્રજાને ધાર્મિક શિક્ષાવાક્યો સમજાવી સુશિક્ષિત કરતી હતી અને ત્યાર

પછીજ તેને બહાર મોકલતી કે જોથી તે સુસંસ્કૃત થતાં પોતાનું જીવન ચારે પુરુષાર્થથી દેહીધ્યમાન બનાવી શકે. પરંતુ આધુનિક સમયમાં તો પિતા ૧૮ કલાક પૈયા મેજવવાની ધમાચકડીમાં પડેલા હોય તેમ ૬ કલાકની નિદ્રામાં પણ સંપત્તિનાં સ્વપ્ન સેવતા હોય. અને માતા મળેલી સંપત્તિનો ટાપટી-માં કેમ વ્યય થાય તેનીજ તદખીર રચતાં હોય ત્યાં પોતાનાં બાળકોને બાળ્યાવસ્થામાં સારા સંસ્કાર પાડવાની પુરસદ ક્યાંથી લાવી શકે? અને તેથીજ બાળકોને બાળ્યાવસ્થામાંથી માતાપિતાના સુસંસ્કારોનો અભાવ અને પછી મોટી ઉંમરમાં થતા પાશ્વર્ય સંસ્કારોનું વિષમય બીજરોપણ આ બંનેના પ્રતાપથી એ પ્રજા કેવળ અર્થાદિ સિવાય ધર્મમાર્ગનું અવલગ્નન કરી જીવનની વિશિષ્ટતા પ્રાપ્ત કરવા ક્યાંથી સમર્થ થાય? નજ યાય.

પરંતુ મગનલાલ શેઠને તેમ ન હતું. એમને તો પૂર્વમાં કદા પ્રમાણે બાળ્યાવસ્થામાંથીજ સંસ્કારયુક્ત બનાવેલા હોવાથી તેઓની તો અર્થાદિ પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત કરવા સાથે ધર્મ તરફ પણ એક અવિચળ શ્રદ્ધા હતી અને તે તેમના જીવનના અંતિમ સમય સુધી પણ તેમણે અનેક વાદળોથી ઘેરાએલા હોવા છતાં પણ અવિચળજ રાખી હતી એમ કહેવું પડે.

વિદ્યાભ્યાસમાં વિધ્નો.

એમના પિતા હરગોવિંદદાસની એવી ઇચ્છા હતી કે, “મારો આ પુત્ર બાળ્યાવસ્થામાંજ સંસ્કારયુક્ત હોવાથી એની આર્થિક ઉન્નતિ સાથે સામાજિક ઉન્નતિ પણ થાય અને સંસારમાં તે એક વિશેષ નામાંકિત થાય, પરંતુ “મનસા ચિન્તિતં ક્ષિત્ત્વં દૈવમન્યદિ ચિંતયેત્ આપણા મનથી કંઈક વિચાર કર્યો હોય તેને માટે દૈવ વળી બીજુંજ ચિંતન કરે છે! અર્થાત્ મનુષ્યની ધારેલી ઇચ્છા ફળીભૂત થતી નથી” એ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠના વિદ્યાભ્યાસના અરંભસમયમાંજ એમનું શિશુરૂપ હરગોવિંદદાસ શેઠ મનમાં ઉદ્ભવેલી અનુપમ આશાને મનમાંજ યુનઃ લય કરતા પૂર્વમાં કદા પ્રમાણે ફની ગાંસડી પરથી લપસી પડતાં ચોરો સમય બીમાર રહી આ નાના બાળકને હવે

પછીનો જીવનક્રમ પોતાને હૃદયેજ ચલાવી લેવાનો માર્ગ સમજાવતાં હોય તેમ બહોળા કુટુંબને શોચનીય સ્થિતિમાં મુકી સ્વર્ગવાસી થયા.

મગનલાલ શેઠને આમ આરંભમાં જ “મયમગ્રસે મક્ષિકાંપાતઃ- પહેલેજ ડોળીએ માખી” ના જેવું થયું. જો કે પિતાની સંપત્તિ વિપુલ હતી છતાં પણ જોરમાન બાંડુઓ અને વિધવા માતાની છાયા નીચેજ એમને એમનું પોતાનું સાતમા વરસ પછીનું જીવન વ્યતીત કરવાનું રહ્યું. વિદ્યાભ્યાસ તો ચાલુજ રહ્યો. પરંતુ જેમ એક દિવસે કહ્યું છે કે, “एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिघार्णयस्य ॥ तावद्द्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्यनर्घा यदुलीमवन्ति-हु” એક દુઃખ રૂપી સમુદ્રના ખારને જ્યાં નથી પહોંચતો તેટલામાં બીજું આવીને ઉભુંજ રહે છે. ખરેખર છે કે દુઃખોના સમૂહમાંજ બીજાં અનેક દુઃખો આવી પડે છે.” એ પ્રમાણે પિતાનું મૃત્યુ થવારૂપ દુઃખની સાથે એમની તળીઅત પણ દિવસે દિવસે બગડવા લાગી અને તેથી અભ્યાસમાં અડચણ આવવા લાગી. થોડો વખત તળીઅત બગડે અને થોડો વખત સુધરે એ પ્રમાણે એમનો અભ્યાસક્રમ એક રમસીયા ગાડાની માફક ચાલવા લાગ્યો છતાં પણ નાનપણથીજ વિદ્યાભ્યાસની ચીવટને લીધે તેઓ પોતાના અભ્યાસને આગળ વધારતા ગયા.

કૌટુંબિક વિપ્લવ છતાં વિદ્યાભ્યાસ.

વચમાં તેજ સમયે એટલે હરગોવિંદદાસ શેઠના મૃત્યુ બાદ એમને નાની ઉંમરમાં એક બીજી પણ આપત્તિ આવી અને તે એ કે, એમનું જોરમાન કુટુંબ કે જેઓનો એમના પર મારો શાવ હતો તેજ કુટુંબ તરફથી એમનો પિતાની મિલકત બાબતમાં એમનાં વિધવા માતા પર કેસ મંડાયો, કે જે ઘણો લાંબો સમય ચાલતાં છેવટે એમની સર્વ કેશ સરકારે હસ્તગત કરી અને તેની બંધવસ્થા સરકાર પોતે કરવા લાગી અને એમની ગૃહબંધવસ્થા એમનાં માતાજી પોતેજ કરવા લાગ્યાં. આ પણ એમને તો બાંધ્યાવસ્થામાંજ પોતાના જીવનની ઉન્નતિને ગાંઠે વિઘ્નરૂપ થયું. આ સમયે એમની માતા અંબાબાઈ પોતાના સ્વામી સ્વર્ગવાસી થએલા અને પોતાનાં ત્રણ બાળકો નાનાં

હતાં તેથી કોઈ પણ બાતની કલેશમય પ્રવૃત્તિ કરવા રાજી નહતાં અને તેથી શાંતતા સખી કુટુંબકલેશ ન થાય તેને માટેજ યત્ન કર્યા કરતાં હતાં, અને પોતાની સ્થિતિમાં અથવા અન્યત્ર પણ પોતાના સ્વામીની કીર્તિ કલંકિત ન થાય તે પ્રમાણે પરિસ્થિતિ બેવાજ રાજી રહેતાં. છતાં પણ કલેશ થયો, કેસ ચાલ્યો અને પરિણામ પ્રભુદંડા પ્રમાણે આળ્યું. આ કેસ લગભગ ૭ વરસ જેટલો સમય ચાલેલો હોવાથી કોઈ પણ કહી શકે કે મગનલાલ ચેઠના વિદ્યાભ્યાસના જીવનમાં આ પ્રવૃત્તિ ખરેખર વિસ્મરણ હતી. આ કેસમાં મગનલાલ ચેઠના ચોર-માન બહેન જીવીબહેને તથા તેમના સ્વામી લાલુજીનાં રામજી વિગેરેએ એમને સારી મદદ કરી હતી.

આ પ્રમાણે એક તરફથી કેસ અને બીજી બાજુ તબીયતની વિપરીતતાને અંગે વિદ્યાભ્યાસ કડુમજુ ચાલવા લાગ્યો છતાં પણ એએએ સમયોચિત પ્રયત્નથી લગભગ ૬ વરસમાં એટલે એમની બાર વર્ષની ઉંમર સુધીમાં ગુજરાતી અભ્યાસ પૂરો કર્યો. એમના ગુજરાતી વિદ્યાના અભ્યાસક્રમમાં એમની ગેરવર્તણુકની ફરીઆદ કહી કોઈ તરફથી આવી નથી, પરંતુ કવચિત્ કવચિત્ એમના સદ્ગુણોનો અનુભવ કરનાર એમના શિક્ષક તરફથી એમને માટે સદવર્તણુકનું જ સાર્વજનિક સાંભળવામાં આવતું. પિતાના મૃત્યુ બાદ બાળક હોવા છતાં પણ માતાના અન્તઃકરણને એમણે કહી દુઃખનું નથી, પરંતુ “પુણ્યહસ્તે દત્ત એન તપઃ કલાપ્યતિદુષ્કરમ્ ॥ તસ્ય પુત્રો મયેદ્વદશઃ સમૃદ્ધો ધાર્મિકઃ સુધાઃ ॥ જે મનુષ્યે પવિત્ર ક્ષેત્રમાં રહી મહા તપ કર્યું” હોય તેવાજ પુત્રનો પુત્ર માતાપિતાને આશીન, સમૃદ્ધમાન, ધર્મનિષ્ઠ અને પુદ્ગિ-શાળી થાય છે.” એ નીતિસૂત્રાનુસાર નિરંતર પોતાની સત્પુત્રતાનું જ દર્શન કરાળ્યું હતું. આથી એમની માતા પોતાના પુત્રની આવી વિશાળ ભાવનાઓ જોઈ પ્રસન્ન રહેતાં અને એમનું એજીવિય મુખ જોઈ પોતાના સ્વામીના વિયોગનું દુઃખ ભૂલી જતાં.

આ વિચક્ષણ બાળક મગનલાલ આ પ્રમાણે નાની ઉંમરમાં પિતાના અભાવે, માતાની ત્રીજી છંદોમાં પણ જીવાહારની લીલી સુસીનો

અનુભવ કરતા અને તડકા છાંયકાની વિસિષ્ટ સ્થિતિ લોગવતા ગુર્જર વિદ્યાનાં અધ્યયનની સમાપ્તિનું સર્વોત્તમ સર્ટિફિકેટ મેળવી પાશ્ચાત્ય વિદ્યાના વિદ્યાગૃહમાં પેઠા.

બાળ્યાવસ્થામાં અસંસ્કૃત રહેલા બાળકોમાં અંગ્રેજી વિદ્યાનાં વિશેષ પડતાં અથવા આછા પણ અધ્યયનથી આવતી નારિતકતાનો ઉપલોગ એમના પ્રારંભમાં લખાયેલો ન હોવાથી એમના પર મંડાયેલા દેશની સમાપ્તિએજ લગલગ ઇંગ્લીશ ત્રણ ચોપડીનો અભ્યાસ થતાંજ પરમાત્માએ તેમાંથી એમને મુક્ત થવાની ફરજ પાડી અને તેથી પોતાના ઘરની વ્યવસ્થા પોતાનાં માતૃશ્રી ચલાવતા છતાં પણ પોતાની ઘરની સુખવસ્થા જાળવવાનું સુકાન એમણે પોતાના હાથમાં લીધું. અથવા કહો કે પ્રભુની પ્રેરણાથી ન છુટકે પણ તેમણે એ વ્યવસ્થાનો બાર હાથ પર ઝીલવાની હિંમત કરી અને ત્યારથીજ એમના પોતાના કૌટુંબિક જીવનવૃક્ષનું બીજ રાખાયું.

એમના પૂર્વના પુણ્યોને આધારે કહો કે ગમે તેમ કહો પરંતુ બાળ્યાવસ્થામાંજ એમનાં માતા તેમના માતાપિતાના સુવંસ્કરોને આધારે ધર્મનિષ્ઠ હોવાથી તેમની સાથે તીર્થયાત્રાને પ્રસંગ પણ એમને મળેલો અને તેથી એમણે બાળ્યાવસ્થામાં અનેક તીર્થોની યાત્રા કરી પોતાની શુદ્ધ જીવિને પણ વિશેષ વિશુદ્ધ બનાવી હતી.

આ પ્રમાણે ઘેર કે બહાર પણ બાળ્યાવસ્થામાં મગનલાલ શેઠ પોતાના માર્મિક ગુણોથી માતાપિતા, સગાંરેને ડી તથા શિક્ષક વિગેરેનાં અન્તાકરણોને પોતાના તરફ આકર્ષ્યા હતાં અને તેઓએ આપેલા ઉત્તમ માર્ગોજ નિરંતર પ્રયાણ કરતાં વિદ્યાભ્યાસ કર્યો હતો. એ જીવનમાં પણ એઓ સાંસારિક વિષયોની કસોટીમાં આવી પડ્યા હતા પરંતુ તેમાં તેમણે પોતાની નાની ઉંમર છતાં પણ વિશુદ્ધતા મેળવી હતી.

બાળ્યાવસ્થાની આવી વિશુદ્ધતાજ મનુષ્યને પાછળથી તેના સાંસારિક જીવનમાં સરળતાથી પ્રયાણ કરવા માટે શક્તિમાન કરે છે અને તેજ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠ પણ એ પ્રમાણેજ પોતાનું બાળ્ય-જીવન વીતાવી શક્ય તેટલો વિદ્યાભ્યાસ પ્રાપ્ત કરી પોતાના ૧૪ મે, ૧૯૧૧ પોતાના ધ્યેયહારક જીવનની શરૂઆત કરી તૈથી.

માતૃપ્રેમની પરિસીમા.

મગનલાલ શેઠનું નામ બાળ્યાવસ્થામાં “વનમાળી-વનમાલીદાસ” હતું, પરંતુ તેઓ નિરંતર મગનમાં એટલે આનંદમાંજ રહેતા હોવાથી અને માતાને એ એકના એક લાડકવાયા પુત્ર હોવાથી એમનું નામ આશામણી તરીકે “મગનલાલ” રાખવામાં આવ્યું હતું.

અહીંયાં એક એમની માતૃભક્તિ અથવા વિનયનું દૃષ્ટાંત આપીએ તો તે ઉચિતજ જણાયે.

મગનલાલ કરતાં વનમાલીદાસ એ નામ ઉત્તમ હોવા છતાં પણ પોતાનું એ નામ માતાના વાત્સલ્યભાવને ખતાવતું હોવા સાથે માતાએ પ્રેમપૂર્વક તે રાખેલું હોવાથી એ મગનલાલ નામજ ઉત્તમ માની, એજ નામનો એમણે પોતાના જીવનની સમાપ્તિ સુધી વ્યવહાર કર્યો હતો કે જે હજી સુધી પણ સાંભળવામાં આવે છે.

પુત્રતા જન્મ પછી “મારો પુત્ર ક્યારે મોટો થશે? એ ક્યારે આદશે? એના મીઠા બોલ હું ક્યારે સાંભળીશ? એ ક્યારે લલુતો થશે.” વિગેરે અનેક માતૃભાવની વાત્સલ્યતાપૂર્ણ ઉર્મિઓનું સેવન કરતી પ્રાચીન આર્ય સન્નારીઓ બ્યારે પોતાના પુત્રને તેથી વિપરીત દશામાં જુએ ત્યારે તેના હૃદયમાં કેટલો આઘાત થતો હશે! પુત્ર કરતાં પાંચાણ કેમ ન જન્મે! આવી કઠોર કલ્પનાથી તેનું હૃદય કેનું છિન્નવિચિન્ન થતું હશે એની કલ્પના કોણ કરી શકે? પરંતુ બ્યારે એજ માતાની એજ ભાવનાઓ બ્યારે ફક્તીભૂત થાય ત્યારે ખરેખર તેના આનંદનો પણ કેટલો અવધિ હશે! મગનલાલ શેઠ બાળ્યાવસ્થામાં માતાની ઉપરોક્ત વાત્સલ્યોર્મિને તરંગરૂપે નહિ પરંતુ સત્ય સંસેવન કરાવનાર બાળક હતા, એમ એમના બાળ્યજીવન પરથીજ જોવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે એમનું બાળ્યજીવન ઘરેક બાળકને અનુકરણીય હતું એમાં સંશય નથી.

આપણે એમના બાળ્યજીવનની આછી રૂપરેખા દોરી હવે એમના સાંસારિક જીવનનું દિગ્દર્શન કરીએ.

પ્રકરણ ૩ જી.

સાંસારિક જીવન અને સ્વભાવદર્શન.

સંસાર અમૃતમય કે વિષમય?

कचिद्द्विजायादः कचिदपि च हाहेति रुदितं
 वचिद्विद्वद्गोष्ठी कचिदपि सुरामत्तकलहः ॥
 कचिद्व्रामा रम्याः कचिदपि गलत्कुष्ठवपुषो
 न जाने संसार किममृतमयः किं विषमयः ॥

કોઈ ઠેકાણે વીણાઓનો મંથુર નાદ થાય છે તો કોઈ ઠેકાણે હાહાકારથી રુદન થતું જોવામાં આવે છે, કોઈ ઠેકાણે શાની મનુષ્યોનો સુંદર વાર્તાલાપ થાય છે તો કોઈ ઠેકાણે મદિરાપાનથી મત્ત થએલા પુરુષોનો કલજો જોવામાં આવે છે. કોઈ ઠેકાણે મનોહર સ્ત્રીઓ જોવામાં આવે છે તો કોઈ ઠેકાણે જેમના શરીર પર ગળતકોઢ નીકળેલા હાંપ ઝોલાં મનુષ્યો પણ જણાય છે અને તેથી હું સમજી શકતો નથી કે સંસાર અમૃતમય છે કે વિષમય છે !

આ કોઈ અનુભવી ઠવિની ઉક્ત્યનુસાર ખરેખર સંસાર સંસાર છે કે અસાર તે સમજી શકાય તેમ નથી તો પણ એટલું તો નિર્વિવાદ છે કે રંક હોય કે રાય હોય તો પણ જેનું સાંસારિક જીવન સુખી તેજ ખરા સુખી છે એમ માની શકાય. ગરીબની સુપડીમાં થતા નિરાંતના કૌટુંબિક સુખદુઃખના શાંત વાર્તાલાપનો આનંદ ઘેડાગાડી કે મે.ટરમાં બેસનાર અને ચોવીસ કલાક પૈસા મેળવવાની હાથમાં જીવનને બલીવ કરનાર ધનિક મેળવી શકતો નથી અને તેથી સાંસારિક સુખનો અનુભવ તો પૂર્વનો મુક્યગ્રાણી જીવાત્મજ મેળવી શકે !

સાંસારિક જીવન-પ્રથમ લગ્ન.

મગનલાલ શેઠની ૧૪ વર્ષની ઉંમર સુધીનો વૃત્તાન્ત આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ. ત્યાર પછીથી એમના સાંસારિક જીવનની શરૂઆત થાય છે. એમની જ્યારે ૧૬ વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે એમનાં પ્રથમ લગ્ન મૂળ જાવનગરના વતની પછુ તે સમયના મુંબાઈવાસી શેઠ શામજી શાહુકારને ત્યાં તેમનાં પુત્રી કર્તુરબાઈની સાથે લગભગ સંવત ૧૬૩૮ ની સાલમાં થયાં હતાં. આ એમના લગ્નપ્રસંગની સર્વ વ્યવસ્થા એમના કાકા કાલિદાસ બેવજીએ કરી હતી. કાલિદાસ શેઠને એમના પર એવો અત્યંત પ્રેમ હતો કે, પોતાનો એકનો એક પુત્ર મરી ગયેલો હોવાથી પોતે પ્રવેત પાછડી પહેરતા છતાં તે પાછડીને તેમણે લ્યાગ કરી “મગનજી” લગ્ન એટલે મારો સ્વર્ગીય આત્મા” એમ માની પોતાના મિત્રના મસ્તકપરની રજા પાછડી તેમણે પહેરી લીધી હતી. પ્રેમની પરિસીમા આથી બીજી વિશેષ શી હોઈ શકે! એમનાં એ લગ્ન અને એમના લગ્નોળ શેઠ જમનાદાસનાં લગ્ન એકી સાથેજ કરવામાં આવ્યાં હતાં. એમનાં એ લગ્ન પ્રસંગે કાલિદાસ શેઠે એક મહાન મહોત્સવની માફક ધામધૂમથી ઘણો ખર્ચ કર્યો હતો અને જમાં લાખની તથા હરગોવિંદદાસ શેઠની કીર્તિ ઉલ્લવજ રહે તે પ્રમાણેની સર્વ વ્યવસ્થા રાખી હતી. અનેક સ્નેહી સગાંએને યોગ્યતા તે સર્વ પ્રસન્ન રહે તે પ્રમાણે ઉચિત ગોઠવણીથી એ લગ્ન કરવામાં આવ્યાં હતાં. અંગાળાઈ પોતાના પુત્રનો આ લગ્નસમારંજ જોઈ નવદંપતીને આશ્ચિય આપતાં પરમ આનંદ પામી જાણે સ્વર્ગીય મુખ પોતે લોગવતાં હોય તેવાં બની ગયાં હતાં.

મગનલાલ શેઠ આ પ્રમાણે પોતાનું આ લગ્ન કરી પોતાનો મૃદુસ્થાશ્રમ સુખરૂપે ચલાવતા હતા. એમાં એમણે માતાની મર્યાદાને કદી પણ એળંગી નથી. અથવા તો સ્ત્રીજીવ થઈ માતાનું અપમાન કરવાનો અપરાધ કદી કર્યો નથી.

મનુષ્યાદિકની સરોપતા.

આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠનું સાંસારિક જીવન સુખરૂપ ચાલતું હતું, તો પણ ઇશ્વરી સૃષ્ટિજ એવી છે કે જગતમાં કોઈપણ વ્યક્તિ નિર્દોષ રહી શકતીજ નથી કારણ કે ઇશ્વરે નિર્દોષતા એ પોતાને માટે સ્વાધીન રાખેલી વસ્તુ છે અને તેથી ઇન્દ્ર જેવો દેવ પણ મહાદેવા સાથેના અનાયારથી જોતમના શાપ દ્વારા મહાસ છિદ્રવાળો પાપનિષ્ઠ થયો, અન્દ્ર પણ ગુરુપત્ની સાથેના મહાનું દેવથી ક્ષમરોગી અને કલંકિત થયો. અને વિશ્વામિત્ર જેવા રાજર્ષિ પણ મેનકાના સહવાસથી હજારો વર્ષનું તપ જોઈ બેસી બ્રહ્મચર્યસંહત થઈ દોષિત ઠર્યાં. આ પ્રમાણે દેવ અથવા મહર્ષિઓ પણ અપવાદરૂપે દોષિત થયા તો મનુષ્ય દોષિત થાય એમાં શું આશ્ચર્ય? અને તેમાં પણ “અમિતયયૌઘનરમ્, અમતિમરુપરમ્, અમાનુવિશક્તિરત્વં ચેત્યનર્યપરમ્પરાઃ સર્ગાઃ” એ વચનાનુસાર નવીન યુવાવસ્થા, શરીરની સુંદરતા અને ઐશ્વર્ય એ ત્રણે અનિષ્ટકારક વસ્તુ બેળી થાય તો મનુષ્યનું અધઃપતન થાય એમાં શી નવાઈ? મગનલાલ શેઠને પણ એમના સુખરૂપ જીવનમાં એ પ્રમાણે સંભજનોની દૃષ્ટિએ અથવા લૌકિક દૃષ્ટિએ પણ કાલુષ્યનો ડાપ પડવા જેવા અસંગનો કોઈ એક સમય આવી પહોંચ્યો હતો અને તેને પણ એમના આ જીવનવૃત્તાન્તમાં સત્યતાની ખાતર આપણે વિસારી શકીએ નહિ.

અત્યાર સુધી એમની મિલકત સરકારને હસ્તક હોવાથી તેમાંથી મળતી ઉચિત રકમ પ્રમાણેજ તેમનો સર્વ કાર્યબાર ચાલતો હતો, પરંતુ જ્યારે એમની યોગ્ય ઉગ્મર થઈ તે સમયે સરકાર તરફથી એમની મિલકત એમને સોંપવામાં આવી. જ્યારે એ મિલકત એમને સોંપવામાં આવી તે સમયે હાઈકોર્ટના વડા જજ નામદાર જસ્ટીસ બેલીએ એમને કહ્યું કે, “છોકરા! આજ તને તારી આ જે દોલત સોંપવામાં આવે છે તે એક ઝેરના ટુકડા જેવી છે, - એમ તું સમજ, કારણ કે જો તું એને સારી રીતે સાચવી શકીશ તો તે તને અમૃત-

સમાન સુખ અપશે પણ જો તું તેમ નહિ કરે તો એ તને એર સમાન ખરાબ કરશે.”

વિલાસી જીવન અને અનુચિત માર્ગ.

મગનલાલ શેઠે પોતાની એ દોષતનો ઉપયોગ નામદાર જસ્ટીસ બેંચીના કહેવા પ્રમાણેજ જીવંતી સુધી કર્યો હતો તો પણ થોડા વખતને માટે તે જાનને તેઓ સ્વચ્છ હી સહચારીઓના થોડે વિસરી ગયા હતા, અને ઉપર જેમ કહ્યું તેમ યુવાવસ્થા, સુદરતા અને અર્થ એ ત્રણે ભેગાં થાય એટલે સુદૃઢ પુરુષ સિવાય અધઃપતનના માર્ગમાંથી બચવા કોઈકજ સમર્થ થઈ શકે, તો પછી મગનલાલ શેઠ તેમાંથી કેમ મુક્ત રહે!

મગનલાલ શેઠના આ એકાદ ચન્દ્રના કલાંક જેવા અગણ્ય દોષને સાચતાની ખાતર કવચિત્ એમના જીવનવૃત્તાન્તમાં ઉતારીએ તો પણ તેટલીજ સત્યતા ખાતર તેની પહેલાં એટલું પણ જણાવવું જિયત થઈ પડશે કે તેમનો તે કોષ ધન્દ્ર કે ચન્દ્ર જેવો પરદારોપગમન સમાન એમને મહાન્ પાપી જનાવનાર અને કલંકિત કરનાર ન હતો પરંતુ માત્ર વિશ્વામિત્રની માફક એમના યુવ્યનો નાશ કરનાર અને પ્રદાસ્યપાતનના ઉદ્દૃષ્ટ માર્ગમાંથી એમને જાગૃત કરનારજ હતો.

સંપત્તિ મળ્યા પહેલાં પણ મગનલાલ શેઠ સ્વાર્થવિક્રમ વિલાસી અને મોજશોખ ભોજવવાની વૃત્તિવાળા તથા સંગીતના પરમ શોખીન હતા એ જૂઠણું બોધતું નથી અને જે સંગીત વ્યાધને હાથે મુગલાનો વિનાશ કરે છે તેજ સંગીત સ્વચ્છંદી મિત્રોના સહચારથી એમના જીવનને પણ કિંચિત્ મદોષ કરવા સમર્થ થયું.

સંગીતનો શોખ એમનો અપૂર્વ હોવાથી અનેક સ્થાનોમાં એઓ સંગીત સાંભળવા જતા, પરંતુ જ્યાં સુધી તેમને સર્વમિત્રોના સહવાસ હતો ત્યાં સુધી તેમનો તે શોખ કલંકિત થયો ન હતો, પરંતુ કેટલોક સમય જતાં એમના પૂર્વના કોઈ પાના યોજાવળે સાર્વચર મિત્રોનો સહવાસ થયો અને તેથી મંગીતના શોખની સાથે તેમનો વિલાસમય અનુચિત શોખ પણ વધતો ગયો, અને દિવસે દિવસે તેણે

વિશેષતાનું રૂપ પકડ્યું. તો પણ તેમાં તેઓ માતાની મર્યાદા ઓળંગી ગયા હોય અથવા તો તેમણે પૈસાની ગરબાદી હોય તેવું જાણવામાં આવ્યું નથી.

આ પ્રમાણે તેમનો વિલાસમય ઓખ વધી પડતાં તે એટલે સુધી વધી પડ્યો કે જ્યારે એમનાં બહેન મોતીબહેન ખીમાર પડી પધારીમાં હતાં તે સમયે પણ તેમને તેમના સંગીતના નિયમિત સ્થાનમાંથી બોલાવી મંગાવવા પડ્યા હતા.

મનુષ્ય જેમ પાપના યોગે અધઃપતિત થાય છે તેમ કેઈ પુણ્યોદયની ઘડી પણ જ્યારે તેની આવી જાય છે ત્યારે તેમાંથી તે ઉદ્ધૃત થઈ સદાને માટે સન્મર્ગગામી પણ થાય છે અને તેની સન્મર્ગસરણિ એટલે સુધી સુધરી જાય છે કે તે પોતાનાં પૂર્વનાં કાર્યોને ધૂણાની દૃષ્ટિથી જોઈ આજીવન પર્યંત બક્ષતરાજ બિન્દવમંગળની માફક સદાચારી થઈ જાય છે.

૬૬ સંકલ્પ અને જીવનની પુનઃ ઉત્કૃષ્ટતા.

મગનલાલ શેઠના પુણ્યનો પણ ઉદય થવાનોજ એટલે જ્યારે બહેનની ખીમારી સમયે એમને બોલાવી મંગાવવામાં આવ્યા તે સમયે પાસે બેઠેલાં પોતાની માતાને જોઈ તેમનું મુખ લલ્લમય બની ગયું. આ સમયે એમનાં માતા અંબાબાઈ પણ પોતાના પૂર્વના જેવા પુત્રપ્રેમને ભૂલી ગયાં અને સાક્ષાત્ અંબિકા હોય તેમ આવેશમાં આવી મગનલાલ શેઠને કટાક્ષરૂપે કહેવા લાગ્યાં કે, “મગન! મનુષ્યોને ત્યાં જો સત્પુત્ર ઉત્પન્ન થાય તો તેજ પુત્ર ખરેખર પુત્રધર્મ જાળવવાને માટે અને કુળનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે ઉપયોગી થાય છે, પરંતુ જો મનુષ્યને ત્યાં કુપુત્ર પાડે અને તેનો જો કંઈ સદુપયોગ ન થઈ શકતો હોય તો તેવો પુત્ર તો મનુષ્ય જન્મ કરતાં જો પાપાણુરૂપે જન્મ પામ્યો હોય તો ખરેખર રજકને ઘેર પ્રજાલન કર્મમાં ઉપયોગી થઈ પછી લોકોનાં વસ્ત્રોના એલરૂપ પાપને ધોઈને પણ પોતાના જીવનનું સાર્થક્ય ફરી શક્યો હોય! આથી વધારે શું કહું!”

અંખામાતાના આ વાક્યોએ ચિંતામણિનાં વાક્યોએ જેમ બિલ્વ-મંગળનો ઉદ્ધાર કર્યો તેમ મગનલાલ શેઠના થોડા વખતથી થએલા દોષિત જીવનનું પરિવર્તન કરી નાખ્યું. મગનલાલ શેઠરૂપ દુર્વર્ણમાં અસન્નિત્રોનાં સહવાસથી આવેલી ભલિનતા એમનાં માતાના વાક્યરૂપ અગ્નિથી નાશ પામી અને સુવર્ણ શુદ્ધ સુવર્ણ બની ગયું. માતાનાં વાક્યોએ એમના હૃદયમાં સચોટ અસર કરી. એમનાં નેત્રો પર રહેલા અજ્ઞાનના પડદા ઉઘડી ગયા અને તેમને દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા સત્ય જ્ઞાન થવા લાગ્યું. કણવાર જાણે અત્યાર સુધી પોતે કોઈ અંધકારમાં રહી જીવનને વ્યર્થ શુભાશુન્ય હોય તેમ તેમનો અંતરાત્મા તેમને ડાંખવા લાગ્યો. તેમને થોડો સમય જાણે અંધારાં આવ્યાં હોય તેમ થઈ ગયું. થોડી વારે તેઓ સ્વસ્થ થયા અને આંખમાંથી ચોધાર આંસુ પાડતા માતાના બોળામાં મસ્તક રાખી બાળકની માફક ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડ્યા. શેઠના જીવનની સ્ફટિકસમાન સ્વચ્છ પરિસ્થિતિનો પુનઃ આજ ધડીથી આરંભ થઈ ચુક્યો.

થોડીવારે રહ્યું શાંત પાડી જાણે પોતે કોઈ ગહન વિચારમાં પડ્યા હોય તેમ રહી પછીથી એકાએક તેઓ પોતાની માતાને કહેવા લાગ્યા કે, “મા! તમે મારાં માતા હોવાથી તમારો મારા પ્રત્યે અત્યાર સુધી નૈસર્ગિક પુત્રવાત્સલ્ય પ્રેમ હતો. તમે ગમે તે ભોગે પણ મારું અંતઃકરણ હલન્યું નથી, તેમ હલવવા તમે રાજી પણ નથી; છતાં તમારી મારા પ્રત્યેની આજની આ ઉગ્રતા તે તમારી નથી પરંતુ મારા અત્યારસુધીના થોડા સમયના પણ થએલા અધઃપાતમાંથી મને ઉગારવાને માટે સાક્ષાત્ જગજ્જનની અંબિકાએજ તમારામાં પ્રવેશ કરેલો હોય અને જાણે તેઓજ આ અગ્નિસમાન પ્રચંડ તખ્ત વાક્યોદ્ધાર મારી અંતરિક્ષ ભલિનતાને બાળી નાખી અને વિશુદ્ધ બનાવી સંસારમાં સુખી કરવા ઇચ્છતાં હોયની તેમ જણાય છે. અને તેથી આ હાથમાં જલ લઈને તમારી પાસે હું દૈવ પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે, “અત્યારના આ કાળથી આરંભી સંગીત અને વિલાસની પ્રિયતાના ભોગે પણ મારી અથવા મારા પૂર્વજોની કીર્તિ કલંકિત થાય તેવું આચરણ કદી પણ હું કરીશ નહીં.”

અંબામાતા શાંત થયાં અને “મારા મગનની માતાજી સદાને માટે વિશુદ્ધ બુદ્ધિ રાખે” એવી અંતરમાં શુભ વાંછના કરવા લાગ્યાં. માતાજીએ ત્યારપછી મગનલાલ શેઠને કઠી પણ કટુવચન કહ્યું નથી અને મગનલાલ શેઠે પણ થયું તે થયું સમજી ત્યાંપછીથી સંસાર-સાગરમાં ધર્મના માર્ગમાં પ્રયાણ કરતી પરંતુ સત્રિંચર મિત્રોના વાણાઓડાથી અધઃપતનના માર્ગે જવાની તૈયારી કરતી પોતાની જીવનનૈકાને પાછી પોતાની માતા પાસેની સત્ય પ્રતિજ્ઞા રૂપ સુકાનથી સીંધી કરી દીધી.

સાંભળવા પ્રમાણે ત્યારપછી મગનલાલ શેઠ સંગીતના શોખને અંગે વિલાસમય જીવન ગુજારતા હતા ખરા, પરંતુ મર્યાદામાં રહીને અને પોતાની કીર્તિને સાચવીનેજ પરંતુ તેને જરાપણ શાધ લાગે તેવી રીતે નહિ.

આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠનું સાંસારિક જીવન સુખમય ધાર્મિક માર્ગમાંથી કિંચિત્ દોષયુક્ત થઈ પાછું તેમાંથી મુક્ત થઈ પુનઃ જગત્માં તેઓ સ્વર્ગીય સુખ લોગવતા હોય તેમ ધર્મને માર્ગેજ સુખમય રીતે ચાલવા લાગ્યું.

માતાનું મૃત્યુ અને પુત્રતા.

લગભગ આ અરસાનાજ એક બે વર્ષના સમયમાં મગનલાલ શેઠનાં માતૃશ્રી અંબાબાઈ સ્વર્ગવાસી થયાં અને એઓ સદાને માટે વહિવટીપણા છત્રરહિત અને માતૃપ્રેમથી વંચિત થયા માતાના મૃત્યુથી એમના હૃદયને ધણેજ આઘાત થયો અને “જવની જન્મમૂર્તિ સ્વર્ગદિપિ મરીયસી-માતા” અને જન્મભૂમિ એ સ્વર્ગથી પણ અત્યંત દુઃખ છે” એ વાક્યને સત્ય આશય એ સમયે એમને સંભળ્યો. માતૃપ્રેમની અનેક ઉર્મિઓનું સ્મરણ થતાં એમનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુ-પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો અને એઓ મોટી ઉગ્મરના થઈ ગયા છતાં જેમ એક વાળક રહે તેની માફક “મારો મગન !” એવું પ્રેમપૂર્ણ સંબોધન કરી મારા સુખદુઃખને હવે કેણું સંભારશે ? મારા અનેક અપરાધોને પુનઃવત્સલ્ય પ્રેમથી સહન કરી મારા સાંસારિક જીવનને સુખમય

જોવાની અભિલાષા હવે કેણુ રાખશે? જેના એકંજા વાકયે મારા જીવનની દિશાને ઉલટાવી નાખી એ શુભેની બાબુ રૂપ માતા હવે સંસારમાં મને ક્યાં મળશે? ખરેખર અસંભવ!" આમ અનેક વિચારો કરી રહ્યા હતા.

અંખા સમાન અંખાબાઈ આ પ્રમાણે પોતાનાં શ્રુભાશુભ કર્મોનો ઉપભોગ કરવા લોકાન્તરમાં આગ્યાં ગયાં અને માતૃવિદોલ્ય મગનલાલ શેઠ માતા વિનાના શૂન્ય યથા પડેલા પોતાના ઘરમાં પોતાનો સંસાર ચલાવવા લાગ્યા.

માતાની પાછળ તેમણે પોતાના પુત્રધર્મ પ્રમાણે તેમની ઉત્તર ક્રિયા કરી અને વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ પણ પોતાને જ્ઞાતિભોજન વિગેરે જે કંઈ કરાવવાનું હતું તે કરાવ્યું. આ બાબતમાં તેમણે પોતાના કુળની મર્યાદા પ્રમાણે જરા પણ ખામી આવવા દીધી નથી.

પત્નીનો રચગંવાસ.

મગનલાલ શેઠ પ્રકૃતિથી જ વિલાસી અને અધનંદી હોવાથી તેઓનો જૃહસ્થાશ્રમ ચર્ચારસ્થલ સુંદર રીતે ચાલવા લાગ્યો, પરંતુ કાળને કંઈ એડીજ કેઈની હવા હોય છે? એમના સાંસારિક સુખને પ્રવાહ આ પ્રમાણે વહેતો હતો તેટલામાં તો દુઃખ સમયમાંજ એ નિર્દય કાલે એમનાં પત્ની કસ્તુરબાઈને પોતાને આધીન કરી લીધાં અને મગનલાલ શેઠનું જીવન એટલું અટકતું રહ્યું મનુષ્યધર્મ પ્રમાણે લગભગ ૮ વર્ષ પત્નીના સહવાસનું સુખ ભોગવેલું હોવાથી એઓ શોઝગ્રસ્ત થયા, છતાં પણ એ સહન કર્યા સિવાય છુટકો નહિ એટલે તેઓ એ પત્નીવિયોગના દુઃખને સહેવા લાગ્યા. "પરોપદેશે પાષ્ટિત્વં સર્વેર્ણામુક્તરં નૃણામ્" એ ન્યાયે કહો અથવા વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ કે સ્નેહ દૃષ્ટિએ કહો પણ અનેક મિત્રો, સ્નેહીઓ, સગાંઓ એમને એ સમયે દીવાસો આપવા લાગ્યાં. પણ મગનલાલ શેઠ તે બહલ તેમનો ઉપકાર માની મનમાં સર્વ સંમતી શાંત રહેતા. એમને એમનાં આ પત્નીથી થએલાં જે બાળકો બાલ્યાવસ્થામાંજ મૃત થએલાં હોવાથી નિરંતરના રમારંક રૂપ કોઈ પણ પ્રજા સુવી નહિ એટલે મનુષ્યધર્મ પ્રમાણે આર-

પછી દિવસે દિવસે તેઓનો શોક વિસારે પડતો ગયો અને પછી કેટલોક વખત જતાં તેમણે પેતાનું બીજું લગ્ન કર્યું.

દ્વિતીય લગ્ન અને આદર્શ પત્ની.

એમનું આ બીજું લગ્ન મૂળ જાકરખાદના નિવાસી પણ સુબાઇમાં રહેતા શેઠ પરસેતમ ડોસાભાઈને ત્યાં તેમનાં પુત્રી નવલખાઈ સાથે સંવત્ ૧૯૫૨ ના માઘ વદ ૫ ને રાજ થયું. એમનું આ લગ્ન પણ પૂર્વની માફક ધામધુમથીજ કરવામાં આવ્યું હતું.

એમનાં આ દ્વિતીય પત્ની નવલખાઈ સુરીત, શાંત, ધર્મનિષ્ઠ, સદાચારી અને વડિલોનું સન્માન સાચવવા સાથે પ્રાચીન રીતિ પ્રમાણે પતિનાં પૂજક હતાં. ગૃહિણીધર્મના આદર્શો તેમને તેમનાં માનપિતા તરફથીજ અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા, અને તેથી લગ્ન કરી મગનલાલ શેઠને ત્યાં આવતાંજ તેઓ પોતાના પિયરીઆંની પ્રતિષ્ઠાને ઉજવણ કરનાર આદર્શોનું સેવન કરતાં હતાં અને પોતાનું સાંમારિક જીવન ઉત્તમ રીતએ કેમ વ્યતીત થાય તેનીજ કાળજી તેઓ નિરંતર રાખતાં હતાં. એટલુંજ નહિ પરંતુ પોતાનાં વડિલ તથા પતિને પ્રોત્સાહન પ્રસન્ન રાખી તેમની પ્રીતિ સંપાદન કરવામાંજ નિરંતર મગ્ન રહેતાં.

મગનલાલ શેઠના એ સુખી જીવનમાં નવલખાઈથી એમને એક પુત્રી થઇ અને તેને વિદ્યાભ્યાસ કરાવી ચે.અ.ઉમર થતાં ધામધુમથી તેનાં લગ્ન કર્યાં અને “પુત્રીતિ જાતા મહતીહ ચિન્તા કરૂં પ્રદ્યેતિ મહાન્ વિતર્ક :-પુત્રી ઉત્પન્ન થાય એટલે પિતાને એક મોટી ચિંતા ઉત્પન્ન થાય છે કે મારે આ પુત્રી કેને આપવી ?” એ પ્રકારની ચિંતામાંથી તેઓ મુક્ત થયા.

નવલખાઈથી મગનલાલ શેઠને એક પુત્રી સિવાય બીજી પ્રજા હયાત ન હતી અને લગભગ મગનલાલ શેઠની ૪૦-૪૫ વર્ષ ની ઉમર થવા આવી છતાં પોતાને ત્યાં પુત્ર નહિ એથી એમનાં પત્ની નવલખાઈને વિશેષ લાગી આવતું. મગનલાલ શેઠને પણ સ્વાર્થાવક મનુષ્યપ્રત્નિ પ્રમાણે પુત્રની ઇચ્છા રહે, પરંતુ એ વસ્તુ ઇશ્વરાધીન હોવાથી એનો

સન ૧૯૦૨

સૌ. નવલબાઈ ભગનલાલ શિંદે.

તેઓ પ્રેરણાપાત્ર વાતચિત્ત સિવાય બીજો વિચાર કદાપિ કરતા નહિ. સાધ્વી નવલખાઈ પતિની ભાવના સમજી જતાં અને તેથી પોતાને પુત્ર પ્રાપ્ત નહિ એટલે સ્વાભાવિક રીતે કેાઈક વખત ચિંતાતુર થતાં આ પ્રમાણે ધણે સમય જતાં નવલખાઈએ પોતેજ પોતાના સ્વામીને પુત્રતા હેતુથી પોતાની હયાતીમાંજ બીજું લગ્ન કરવા પ્રેરણા કરી કારણ કે પોતાને શરીરને વિષે કંઈક ઉચ્છ્વલનો વ્યાધિ હોવાથી ભવિષ્યમાં પ્રજા થાય કે કેમ તેનો નિશ્ચય ન હોવાથી અર્થાત્ બહુધા પોતાને પ્રજા થવાનો સંભવ ઓછો છે એમ તેઓ સમજતાં હોવાથીજ તેમણે ઉપર પ્રમાણે પ્રેરણા કરી હતી. આ ઉપરથી નવલખાઈની પ્રકૃતિ કેટલી વિશુદ્ધ પતિપ્રેમવાળી હશે તે કેાઈપણ સમજી શકશે. કારણ કે અપવાદ બાદ કરતાં પ્રજા ન હોય તો પણ પોતાના સ્વામીને બીજી પત્ની કરવા માટેની પ્રેરણા પોતાની હયાતીમાં કરનાર પત્ની તો ભાગ્યેજ હોઈ શકે ! નવલખાઈની વૃત્તિ જરાપણ ઈર્ષ્યક નહોવાથી સાચે પતિનું સુખ એજ પોતાનું સુખ એમ તેઓ માનતાં હોવાથીજ તેમણે પોતાના સ્વામીને લગ્ન કરવાની પ્રેરણા કરી હતી મગનલાલ શેઠની ઇચ્છા એક પત્નીની હયાતીમાં, પુત્ર થવો એ ઇન્દ્રિયસંધીન હોવાથી પુત્ર માટેજ દ્વિતીય લગ્ન કરવું અને કાયમને માટે ઘરમાં કંકાસ ઉભો કરવો એવી ન હતી છતાં પણ પોતાની પત્ની નવલખાઈની સદ્વૃત્તિને તેઓ ઓળખતા હોવાથીજ તેઓના આત્માઅહે તેમણે તેમની હયાતીમાંજ પોતાનું ત્રીજું લગ્ન કરવાની ઇચ્છા રાખી અને ત્યાર પછી "સહસા ચિદ્વર્ધાત ન ક્રિયામચિદેકઃ પરમાપદાં પદમ્ ॥ શૃણુને હિ હિમ્નૈસ્વકારિણં ગુણલુઘ્વાઃ સ્વયમેવ સંપદઃ—સાહસ કરીને મનુષ્યે કેાઈ પણ કાર્ય કરવું નહિ કારણ કે વિચાર કર્યો મિવાય વિવેકસ્ફુટ થઈ કાર્ય કરવાથી મહાન્ આપત્તિઓ આવવાનો સંભવ રહે છે અને તેથી જે મનુષ્ય સાહસ ન કરતાં વિચાર કરીને કાર્ય કરે છે તેને ગુણમાં આસક્ત એવી સંપત્તિઓ એની મેળેજ આવીને પ્રાપ્ત થાય છે " આ પ્રમાણે રીઘ વિચાર કરી પોતે પોતાનું ત્રીજું લગ્ન પોતાની ૪૫ વર્ષની ઉંમરે એટલે લગભગ સંવત્ ૧૯૧૬ની સાલમાં કર્યું.

એમનું આ ત્રીજું લગ્ન મહુવામાં મહુવાના રહીશ શેઠ જગજીવનદાસ રામજી વીરજી પારેખ કે જેઓ ત્યાંની કપોળા બે ધારી નાતના શેઠ તથા ઉપપ્રમુખ તરીકે પ્રસિદ્ધ અને કુળવાન્ ગણાતા હતા તેમને ત્યાં તેમનાં સુશીલ પુત્રી તાપીબાઈ સાથે થયાં.

એમનાં આ લગ્ન વખતે મુંબાઈથી અનેક બાંધવો મગનલાલ શેઠના એ મૌંગલિક પ્રસંગમાં ભાગ લેવા મહુવે ગઈ હતી, અને એમનો એ મહોત્સવ સારી રીતે ઉજવ્યો હતો. મગનલાલ શેઠ એ સમયે પોતાના કુળની કીર્તિ અનુસાર બે સ્મૃતિભોજન તથા છોકરાઓને ઇનામ આપવાનું વિગેરે કર્યું હતું અને પોતાની કુળપર પરાગત ખાનદાનીને ખતાવી આપી હતી. એમના લગ્ન પ્રસંગે ત્યાં એમનો સ્મૃતિ તરફથી સારો સત્કાર કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેમને ત્યાં એક માનપત્ર પણ અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.

મગનલાલ શેઠ લગ્ન કરી જ્યારે મુંબાઈ આવવા માટે પાછા ફર્યા તે સમયે અનેક રેશનોએ એમના મિત્રો તરફથી એમને હારતોરા અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં વડોદરા રેશને એમના પરમ-સ્નેહી શ્રીમાન્ સંપતરાવ ગાયકવાડ તરફથી તથા બીજા પણ સયાજી વિજયના એડીટર રા. માણેકલાલ વિગેરે સ્નેહીઓ તરફથી થયેલો સત્કાર એમના જીવનને માટે વિશેષ પ્રશંસનીય અને સ્મરણીય રહે તેવો હતો.

આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠ લગ્ન કરી પોતાનાં યત્નીસહિત મુંબાઈ આવ્યા અને ત્યાં પણ એ નવદંપતીને આશિર્વાદ આપવા માટે અનેક સ્નેહિવર્ગ ઉત્તરી પડ્યો. મગનલાલ શેઠ એ સર્વનો ઉચિત સત્કાર કર્યો અને પોતાના એ લગ્નપ્રસંગે મુંબાઈમાં આવીને પણ ઉપહાર વિગેરે અર્પણ કર્યો.

નવલગ્નમાં પોતાના પતિના આ લગ્નથી પ્રસન્ન થયાં અને સૌ તાપીબાઈને પોતાની નાની બહેન સમાન સમજી તેવાજ પ્રેમથી તેમની માથે વર્તવા લાગ્યાં. સૌ તાપીબાઈ પણ નવલગ્નમાં પોતાનાં માટી બહેન જેવાં માનવા લાગ્યાં અને એ રીતે પરસ્પરના સહકારથી

આણતી ગૃહવ્યવસ્થા જોઈ મગનલાલ શેઠ આનંદ પામવા લાગ્યા, એટલું જ નહિ પરંતુ પોતાની જાને પત્નીઓના અન્તઃકરણની એ વિશુદ્ધતા જોઈ કવચિત્ આશ્ચર્યચકિત પણ જણાતા હતા.

આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠનું સાંસારિક જીવન સુખમય રીતે આણવા લાગ્યું. સુવાવસ્થાના આરંભકાળની સ્વચ્છંદતા એમનામાંથી સરી ગઈ હતી અને હવે તો ગાંભીર્યયુક્ત સ્વાતંત્ર્યની સહવાસિની નૈસર્ગિક નિમંજલા સદાને માટે એમનામાં નિવાસ કરી ગઈ હતી. અંજામાતાના એ પવિત્ર પુત્ર હવે સાંસારિક જીવનના સુખની પરા-દાષ્ટાએ પહોંચ્યા હતા.

એમના એ સુખી જીવનમાં એમના હૃદયને આઘાત કરનાર એકાદ એ પ્રસંગો જનવા પામ્યા હતા, પરંતુ પહેલાં કરતાં સાંસારિક દૃષ્ટાએથી ઘટાઈ ગએલા મગનલાલ શેઠ શંકરના વિષયોનાની સમાન તેને મહનશીલ વૃત્તિથી સહી ગયા હતા અને સુખદુઃખ, ઉદયઅસ્ત વિગેરે મંસારમાં ચાલ્યાજ કરે છે એવી દૃઢ નર લ વનાથી પોતાના જીવનને વ્યતીત કરી રહ્યા હતા અને તેમાં દેવીગીતાના અકસાત્મજ્ઞાનથી તેઓ એમ સમજી શક્યા હતા કે મનુષ્યમાત્રને તેમનાં પ્રાકૃત અથવા વર્તમાન કર્મને અગે પણ સુખદુઃખ તથા ઉન્નતિ અવનતિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે દેવોને પણ થાય તો મનુષ્યોને તો થાયજ એમાં સંશય જેવું નથી.

નવલખાઈએ પોતાના સ્વામીને ત્રીજું લગ્ન કરાવ્યા પછી પુત્ર થવાની દૃષ્ટિથી જટુચંદ્રમાં જઈ અગ્નીઆર દિવસના પ્રયોગથી અનુષ્ઠાન કરાવ્યું હતું કે જેનું ફક્ત પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવ્યું છેજ. આવી વિશુદ્ધ લાવણી પત્ની જગતમાં દુર્લભજ છે એમાં સંશય નથી.

નવલખાઈનું અવસાન

કેટલોક સમય જતાં સં. ૧૯૭૬ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૫ ને રોજ નવલખાઈ પંઢરપુર આગ્રામાં ગયાં હતાં ત્યાં પોતાની સંતતિરૂપે એક

પુત્રી કુચુમાવતીને મૂકી પ્રજ્વલિત થયાં અને સંસારમાં પોતાની બલમનસાઈ, સોદાઈ, સરળતા અને પતિભક્તિ વિગેરે સદગુણોને અનુપમ વારસો પોતાની નાની જીવનસમાન સૌ. તાપીબાઈને સોંપી પતિ વિગેરેના હૃદયમાં ચિરકાળનું પોતાનું સંસ્મરણ રાખતાં ગયાં.

મંગલલાલ શેઠે એમના મરણ પછી એ દિવ્ય ગુણોનાં આદર્શ-ભૂત પાનીની યથાયોગ્ય ક્રિયા વિગેરે કયું અને તેનું સંસ્મરણ કરતા દેવલોક સમય શોકઋતુ સ્થિતિમાં રહ્યા. સમય જતાં શોક વિસાદે પડ્યો, પરંતુ અંતિમ સમય સુધી તે દૈવી ગુણોના લંગારૂપ પાનીની પવિત્ર મૂર્તિને તેઓ હૃદયમાંથી ખસેડી શક્યા નહિ.

પતિપત્નીના આ પવિત્ર પ્રેમનું દર્શન આથી બીજું કયું હોઈ શકે? મનુષ્યનો સ્થૂલ દેહ નાશ પામે છે, પરંતુ તેના વિશુદ્ધગુણોની બનેલી એક તેજોમય સંસ્મરણરૂપ મૂર્તિ તો ચિરકાળ માટે તેના પ્રેમી-ઓના હૃદયમાં નિવાસ કરીજ રહે છે અને એ તે વિશુદ્ધતાથી વધારે દઢ હોય તો જન્માન્તરમાં પણ તેમનું એકીકરણ કરાવ્યા સિવાય રહેતી નથી.

સૌ. તાપીબાઈ, સદગુણશીલતા અને સંસ્કારી સંતતિ.

મંગલલાલ શેઠને એમનાં ત્રીણ પત્ની સૌ. તાપીબાઈથી નવલજાઈની હયાતીમાંજ એક સદગુણી પુત્રી હારંગંગા થઈ હતી અને પછી એ એક વર્ષે પિતાના મૂર્તિમાન સદગુણરૂપ એક પુત્રરત્ન પણ પ્રાપ્ત થયું હતું. પુત્રીની યોગ્ય ઉગ્મર થતાં મંગલલાલ શેઠે તેને વિદ્યાભ્યાસ વિગેરે કરાવી ધાર્મિક દૃષ્ટિએ પણ સુમંરકાર યુક્ત કરી અને સમયે સુગાઈની કપોળ રૂતિના અત્રેસર શેઠ સુદંભ ગિરધરના પુત્ર જગમોહનદાસની સાથે અપૂર્વ ધામધૂમથી તેનાં લગ્ન કર્યાં. એ સુશીલ પુત્રી અત્યારે પોતાનાં માતાપિતાના આદર્શમય ગુણોનો સ્વીકાર કરી પોતાના શ્વશુરકુળ અને પિતૃકુળ એ બંનેને પોતાની સૌજન્યશીલતાથી શોભાવી રહી છે.

સન ૧૯૩૨

જાઈ તાપીબહેન મગનલાલ.

એક જ. પી. નો જીવનવૃત્તાન્ત.

મગનલાલ શેઠને એ પુત્રી પછી જે પુત્રસ્ત્રી પ્રાપ્ત થયું તેનું નામ નામસંસ્કાર કરી કીસનદાસ એ પ્રમાણે રાખવામાં આવ્યું અને તે પુત્રથી મગનલાલ શેઠ પોતાના ઉત્તર જીવનમાં એ પ્રાપ્ત થવાથી પરમ આનંદ લોગવવા લાગ્યા અને તેમાં પણ પોતાના કુળનો અને ઉમરનો ધર્મ સચવાયો એમ માનવા સાથે પોતાની સાધવી પત્ની નવલબાઈની ઇચ્છા પણ પૂર્ણ થઈ એમ માની મહામાયા જગદગિણિકાની પરમ કૃપા સમજવા લાગ્યા.

મગનલાલ શેઠનાં તૃતીય પત્ની સૌ. તાપીબાઈ પણ પોતાના સ્વામીની સાથે પોતાના જીવનને સુખમય ગુજારવા લાગ્યાં અને પોતાનાં આ જ બાળકોને જોઈ વાતચત્તપ્રેમથી ઉલસાઈ પોતાની જાંઘીને સફળ સમજવા લાગ્યાં.

મગનલાલ શેઠ પોતાનાં એ ત્રીજાં પત્ની સૌ. તાપીબાઈ પણ સુશીલ, ધર્મનિષ્ઠ, ઉદાર અને પતિભક્તિ જેવા સર્વોત્તમ ગુણોથી યુક્ત હોવાથી પોતાના સાંસારિક જીવનને ઉત્તરાવસ્થામાં પણ સુખી માનવા લાગ્યા.

વળી મગનલાલ શેઠે પોતાના પુત્રતા પણ ઉત્તમ સંસ્કારો કરી જીવનની ઉત્કૃષ્ટતા સાધનાર ઉપનયન જેવા ઉત્તમ સંસ્કારથી તેને અલંકૃત કરેલો છે, અને પોતાનો પુત્ર સંસ્કારી કેમ રહે તે માટેનો પ્રયત્ન કરી પોતાના સાંસારિક જીવનની સફળતા સાધી છે. મગનલાલ શેઠના એ સંસ્કારી પુત્ર (ચ. બાળાશેઠ કીસનદાસ પણ પિતાએ આપેલા સંસ્કારોને, વિનય, વિવેક વગેરે અનેક સદ્ગુણોને આધારે વિકસિત કરી ધાર્મિક અને નીતિમય જીવન ગુજારતાં પિતાની કીર્તિને ઉજવણી કરી રહેલા છે.

અંતિમ અભિલાષા.

એકંદર મગનલાલ શેઠના પોતાના જીવનમાંના એકાદ એ આધાતકારક પ્રસંગો બાદ કરતાં તેમનું સાંસારિક જીવન કદુતાલયુષી પ્રસાર થયું નથી પરંતુ બહુધા શાંતિથી સુખમય જીવિત થયું છે.

ખરી રીતે જો માનવામાં આવે તો સંસારમાં સર્વ રીતે સુખી તો લાગ્યેજ કેાઈ મદાન પુણ્યશાલી સિવાય હોતો હશે અને તે પ્રાણે મગનલાલના શાંતકારક કૃપમય જીવનમાં પણ જો તેમને કંઈ પણ અંતિમ ઉલ્લુપ જણાઈ હોય તો તે માત્ર પોતાના અંતિમ સમયમાં પોતાના પુત્રને લગ્નપ્રધિથી જોડી સંસાર સમુદ્રનું ઉત્તરણ કરાવી પોતાના પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર કરવાની પ્રવળ આકાંક્ષા! આનું નામજ મનુષ્યત્વ! ઇશ્વર સર્વનું સાંસારિક જીવન સુખી રાખે એજ આપણી તો અભલાયા!

સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ.

મગનલાલ શેઠને બાળ્યાવરણમાંથી આપવામાં આવેલા સંસ્કારને આધારે એમનો સ્વભાવ બહુજ કેામળ અને દયાળુ હતો. કેાઈ પણ મનુષ્યનું ખરાબ કરવા માટે તેઓ જરા જેટલો પણ પ્રયત્ન કરતા નહિ, પરંતુ “उपकारिण्यः साधुः साधुरेतरस्यको गुणः॥ उपकारिण्यः साधुः स साधुः सद्भिर्ष्यते ॥ ઉપકાર કરનાર મનુષ્ય પ્રત્યે જે સંજ્ઞાનતા બતાવે તેમાં તેની શી સંજ્ઞાનતા છે? પરંતુ જે અપકાર કરનાર મનુષ્ય તરફ પણ સંજ્ઞાનતા બતાવે તેનેજ સાધુ પુરુષો સંજ્ઞાન કહે છે.” એ પ્રમાણે પોતાને અપકાર કરનારને પણ ઉપકાર કરવાની વૃત્તિવાળો હતા. સંસારમાં ગમે તેવા પ્રસંગો આવે તો પણ તેઓ પોતે દૃઢ મનથી સહન કરી લેતા હતા અને નવીન જમાનાના તથા જુના જમાનાના પણ અનેક અનુભવ લીધેલા હોવાથી રીઠા સ્વભાવના થઈ ગયા હતા. નિરંદાર આનંદી સ્વભાવ રાખીનેજ પોતાનું જીવન ચલાવતા હતા. મળતીઆ સ્વભાવથી તેઓ અનેક મિત્રો અને સ્નેહીઓ કરી શક્યા હતા. અને તેમાં પણ પોતાના કેાઈ પણ સ્નેહી અથવા મિત્રોની સાથે વિરોધ જેવો પ્રસંગ આવે અને તેમાં જો પોતાનું અંતઃકરણ પોતાના સિદ્ધાન્તની દૃઢતાને માટે સત્ય કબુજાત આપતું હોય તો તેઓ પોતાના સિદ્ધાન્તની વિક્ષેપ જતા નહિ અર્થાત્ દૃઢ નિશ્ચયી રહેતા, અને જો પોતાની વિક્ષેપમાં હોય અને પોતાના સ્નેહી અથવા મિત્રની પાત સત્ય હોય તો ખોટો દુશ્મનક પણ ન રાખતા

શ્રી મગનલાલ શેઠના ધર્મિષ્ઠ પુત્ર

દેવીગીતાના પ્રકાશક

શેઠ કિશનદાસ મગનલાલ શ્રોફ.

શ્રી ઈન્ડિયન આર્ટ પ્રેસ, મુંબઈ ૨.

“વાલાદપિ સુમાપિતં પ્રાણમ્-ખાણકતું” કથન પણ એ ઉત્તમ હોય તો તેનો સ્વીકાર કરવો.” એ ન્યાયે કેળવી પણ સાથે કલ્પજો કંકાસ ન કરતાં એ શાંતિથી અવન વ્યતીત થતું હોય તો તે માર્ગેજ આત્માના સ્વભાવવાળા હતા.

શોખીન સ્વભાવ.

વળી કુદરતી એમનો સ્વભાવ શોખીન હતો. સાદાઈ રાખવા સાંચે સ્વચ્છતાને તેઓ વધારે આકૃષ્ટા હતા. તે સાથે વિચારસી અવન ગાળી સંગીત તથા ચિત્ર વિગેરેના પણ શોખીન હતા. તો પણ તેમાં પૈસાનો ખોટો દુરુપયોગ કરી મોકલેજો, લોભવવાની પ્રકૃતિવાળા ન હતા. શિક્ષકજાના પણ તે તેટલાજ શોખીન હતા અને તેમાં એમણે પૈસાનો ધણો વ્યય કર્યો એવામાં આવે છે. એમની એ શોખીન પ્રકૃતિને આંગે એમણે વ્યાપે સંવત્ ૧૯૬૬ ની સાલમાં પોતાના નિવાસને માટે પોતાનો વાલકેશ્વરનો બંગલો બંધાવ્યો. તે સમયે તેના ત્રીજા માળ પર બનાવવામાં આવેલા રાસમંડળની છતના લગભગ ૪૦૦૦૦૦ હમર રૂપીઆ ખર્ચ્યા હતા. એમ સંભળવામાં આવ્યું છે. અત્યારે પણ એ એને પુનઃ સંગીત કરવામાં આવે તો પણ તેનો હજારો રૂપીઆ ખર્ચ થાય તેમ છે. તો તેના પ્રમાણમાં તેટલો ખર્ચ થયો હશે એમ સંભવિત લાગે છે. એમાં રાસમંડળની આશુભલુ દરેક ખુલાઓમાં આપેલા અનેક દેખાવેનાં પરચ-ની કારીગરીના મોતો તે સાથે શ્રીનાથજી તથા શેવશાસ્ત્રી, શંકર, બ્રહ્મા વિગેરેની મૂર્તિઓ પણ એમની શોખીન પ્રકૃતિનું સૂચન કરાવે છે. અત્યંત અત્યારે એને એવાં કોઈને બહારથી તેનો સંગ વિગેરે આછાં આછાં નાશ પામવાથી અતિશયેક્ષિત જેવું લાગે તો પણ તેની પૂર્વાવસ્થામાં તો તે તેટલીજ વિશિષ્ટ કિંમતનું અને ભાવનાવાળું રાસમંડળ હશે એમાં સંશય નથી આ તો એક દૃષ્ટાંત રૂપ છે પરંતુ એથી અનેક બીજાનો એમને શોખ હતો.

આ પ્રમાણે જેમ વિલાસ, વૈભવ, સંગીત વિગેરેમાં એમની પ્રકૃતિ શોખીન હતી તે પ્રમાણે પ્રવાસવાન્ય વિગેરે કરવાનો તથા ધર્મિક કૃત્યો કરવાનો પણ એમને સ્વાભાવિકજ શોખ હતો. અને એ શોખને

આંધારે એમણે અનેક શહેરોનો જેવો કે કાશી, કલકત્તા, લાહોર, સીમલા, દીઝહી, મદ્રાસ વિગેરે અનેક સ્થળોનો પ્રવાસ કરેલો હતો અને તેજ પ્રમાણે સિંધપુર, ડાકોર, પંઢરપુર, કાશી, અયોધ્યા, મથુરા, ગયા, જગન્નાથ, રામેશ્વર, દારકા, હરદ્વાર, પ્રયાગ, નાથદ્વારા, શિવ-કાંચી, વિષ્ણુકાંચી, વિગેરે પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ યાત્રાનાં સ્થળોએ પોતાના કુટુંબ સાથે જઈ તીર્થયાત્રા પણ કરી હતી. અણુ ધાર્મિક માર્ગ તરફનું પણ એમનું વલણ સ્વાભાવિકજ હતું.

નિખાલસ, સત્યવાદી અને શાંત સ્વભાવ.

પોતાના ઘરમાં અને બહાર પોતાના વ્યાવહારિક કાર્યમાં પણ તેઓનો સ્વભાવ નિખાલસ જ રહેતો, અને એમની એ પ્રકૃતિને અગે સર્વ એમને આનંદીજ માનતા બ્યાપારાદિકમાં પણ ખોટ જામ કે નફો થાય તો પણ તેમાં તેઓ વિશેષ શોક કે દુર્વને હૃદયમાં સ્થાન આપતા નહિ, પરંતુ પ્રભુ ઇચ્છા પ્રમાણે સર્વ થાય છે અને આપણે તો માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના “કર્મણ્યેવાંધિકારસ્તે મા પલેષુ ક્વાચન” એ વચનાનુસાર કર્મના અધિકારી એમ માનવાના સ્વભાવવાળા હતા. પોતાની સર્વ સંપત્તિની વ્યવસ્થા ઉત્તમ કેમ રહે તેવા વિચારવાળા હતા. તે સાથે જ્યારે જ્યારે જેવી જેવી રીતે પોતાની સંપત્તિનો સદુપયોગ થાય તેવી રીતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં ઉદાર ચિત્તવૃત્તિવાળા હતા. એમની એ ઉદાર પ્રકૃતિમાં ધાર્મિક કાર્યને મટે એમણે જે ઉદારતા બતાવી છે તે જિવિષ્ણમાં ધાર્મિક પ્રકરણમાં આવવાની છે એટલે તે વાંચના પાઠીજ ખાત્રી થશે. એમની એ ઉદાર પ્રકૃતિને અગે લાખો રૂપીયા એમણે અરચી નાખ્યાં છે એમ જણાય છે. કેટલાકના કહેવા પાઠી જ્યારે એમનું ત્રીજું લગ્ન થયું અને પુત્રમંચિત થઈ ત્યારથી તેઓ એ લગ્નની પહેલાં જેવા ઉદાર સ્વભાવના હતા તેવા રહ્યા ન હતા એમ જણાયામાં આવ્યું છે તે પણ અનેક રીતિએ દૃષ્ટિકાત કરતાં તેમનો ઉદાર સ્વભાવ જણાઈ આવ્યા સિવાય રહેતો નથી. કદી પણ અસત્ય બોલવા તરફ તેમનું અંતર પ્રેરાયું નથી, પરંતુ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે દરેકને તેઓ સત્યજ કહેતા, એટલુંજ નહિ પરંતુ

પોતાના નોકર ચાકર સ્ત્રી, પુત્ર કે પુત્રી દરેકને સત્યને માર્ગે ચાલવાનો ઉપદેશ આપતા. પોતાના પુત્રને પણ તેમણે તેમની જાડયાવસ્થામાં સત્ય અને ધર્મને માર્ગે ચાલવાનોજ ઉપદેશ આપેલો છે. વ્યાપારી વૃત્તિમાં પણ તેમણે અસત્યનો સ્વીકાર કર્યો નથી. એટલુંજ નહિ પરંતુ તેમાં એ દરેકની સાથે મળતાવળાણું રાખવાનીજ પ્રકૃતિ રાખતાં. એમના ઉત્તમ સ્વભાવને અંગે એમના દરેક સ્નેહી, મિત્ર એમની પ્રશંસા કરતા અને એમના ઉદાર ગુણોનું કથન પરસ્પર કરતા. પોતાના નોકર ચાકર વિગેરેનો જો અપરાધ થાય તો પણ તેઓની ઉપર ક્રોધાવેશ ન કરતાં શાંતિથી તેને સમજાવી ફરીથી તેમ ન કરવાની સૂચના કરતા. છતાં પણ ક્યારેયત જો પોતાને ક્રોધ કે આવેશ આવે તો થોડા વખત પછી પાછા શાંત થઈ પોતાને થએલા ક્રોધને માટે તેઓ પશ્ચાત્તાપ કરતા. આ પ્રમાણે તેમનું હૃદય આયત ક્રોધ અને દયાળુ હુંતું અને માટે એક ટુંકું દયાંત જાણુવા જેવું હોવાથી અહીં આપવામાં આવ્યું છે.

અન્તઃકરણની ક્રોધમળતા અને દયાળુપણું.

મગનલાલ શેઠના એક સિદ્ધપુરના આશ્રિત બ્રાહ્મણ કે જેઓ એમને જંગલોજ ઘણીવાર આવી નિવાસ કરતા અને જેઓ એક સારા શ્રાવસ્માર્તકર્મનિષ્ઠ છે. તેઓને સાથે લઈ શેઠ પોતે એક વખત મુંબાઈથી મહારુદ્ર કરાવવા આંણોદ ગયા, પરંતુ વૈદિક મહારુદ્ર માટે ત્યાંના બ્રાહ્મણોએ વિરોધ ઉઠાવવાથી એ ભૂદેવનું મન પણ પોતાની શાંતિ આ જાળવવામાં પોતાનો વિરોધ કરે એમ માની પોતે મહારુદ્રનું કર્મ કરાવવાનો નિવેધ કર્યો. ઉપરાંત બ્રાહ્મણોની વિરોધતાને અંગે ત્યાં ન કરાવતાં બીજા સ્થાનમાં યજ્ઞ કરવો એમ પણ આ જાળવવામાં પોતે શેઠને કહ્યું. પરંતુ શેઠ પોતે પોતાના સંકલ્પમાં દૃઢ રહ્યા. આથી ભૂદેવે પોતે મહારુદ્રમાં ત્યાં ન રહેતાં પોતાને જામ જવાની ઇચ્છા દર્શાવી. તાત્કાલિક શેઠે તેમને જવાની પરવાનગી આપી અને તે ભૂદેવે પણ સ્થેશન પર જઈ ટીકીટ લીધી.

ભૂદેવ ગયાં તો ખરા અને શેઠ ના પણ આપી, પરંતુ તે ગયા પછી જેમ એક મનુષ્ય પોતાના સહચરો વિના શૂન્ય જેવો થઈ પડે તેમ શેઠ શૂન્ય જેવા થઈ ગયા એટલું જ નહિ પરંતુ પોતાના અશ્રિત પવિત્ર પ્રાણને અહીંથી જવા દેવા બદલ એમનું અન્તઃકરણ એમને હંખવા લાગ્યું. અને તેથી પોતાનાં કુટુંબી મેને તેમણે પોતાની ભૂત જણાવી, એટલું જ નહિ પણ તાકાળ સ્ટેશન પર માણસ દોડાવી કોઈપણ રીતે તેમને પાછા લાવવા માટે સૂચવ્યું ટીક્રીટ લીધી હોય તો પાછી આપવી અથવા રદ જવા દેવી પરંતુ કોઈપણ પ્રકારે તેમને પાછા લાવવા એમ તેમણે નોકરને રૂચના કરી. નોકર સ્ટેશન પર ગયો અને ટ્રેન ઉપડવાને થોડો જ સમય હતો એટલામાં ગાડીમાં બેઠેલા ભૂદેવને પાછા ઉતાર્યા. ટીક્રીટ પાછી આપી અને તેમને પાછા ગામમાં લાવ્યા અને રોડીએ પાછા મળ્યા, એકેકેનું હૃદય દ્રવીગયું અને શેઠ પોતાની થયેલી ભૂત માટે પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા અને તેઓ યજ્ઞ ન કરાવે તો કંઈ નહિ પણ પોતાની પાસે યજ્ઞના દિવસ પર્વત રહે અથવા યજ્ઞની માત્ર વ્યવસ્થા જ જાળવે એમ જણાવ્યું. ભૂદેવ પણ સૌમ્ય પ્રકૃતિના એટલે તેમણે તે વાત સ્વીકારી અને ત્યાર પછી મુઠેટીથી આચર્યને બોલાવી વિવિધ પ્રકારના મહોત્સવ સાથે મહાકેન્દ્રનો આરંભ કરી વિધિ પ્રમાણે તે પૂર્ણ કર્યો. (ધર્મલાવના અને ધાર્મિક કૃત્યોનું પ્રકરણ જુઓ.)

સ્વામાયિક ચિરંજીવી.

આ પરથી મગનલાલ શેઠનું હૃદય કેટલું કોમળ, નિષ્પાત્રસ અને ધર્મની વિશુદ્ધ ભાવનાવાળું હોય તે કોઈપણ સમજી શકશે. આ વૃદ્ધ ભૂદેવ મગનલાલ શેઠના અવસાન સુધી પણ એમને ત્યાં સમયે આવીને રહેતા હતા અને મગનલાલ શેઠ પણ તેમનો ઉચિત સત્કાર સમયે સમયે કરતા હતા એમના અવસાન પછી પણ મગનલાલ શેઠનું કુટુંબ એમને યેગ્ય સમયે પોતાને ત્યાં બોલાવી આદ્ર્ય આપે છે અને વરમના અર્ધ વિભાગ બેટલો સમય પોતાને ત્યાં રાખી તેમનું સન્માન સાચવે

છે અને તે વૃદ્ધ બૂઢેવ પણ પોતાના કુટુંબ પ્રમાણેજ એમને ત્યાં સમયે આવી નિવાસ કરે છે.

એકંદર રીતે જોતાં મગનલાલ શેઠનો સ્વભાવ શાંત, નિખાલસ, હમાણુ, ઉદાર અને ગુણશાલી હતો અને એવા સ્વભાવને અંગેજ તેઓ અનેક વ્યક્તિઓના પ્રીતિપાત્ર થયા હતા.

મનુષ્ય વિનાશ પામે છે, પરંતુ તેના સ્વભાવની શ્રેષ્ઠતા વિનાશ પામતી નથી. તેના સ્વભાવની મધુરતાનો મીઠો સુવાસ જો સર્વત્ર પ્રસરીલો હોય છે તો તેજ એનું ચિરંજીવપણું છે. મગનલાલ શેઠનો સ્થૂલ હેઠ આ સંસારમાંથી આવ્યો ગયો છે, પરંતુ તેમનું પ્રાકૃતિક સ્વાભાવિક શરીર તેઓ ચિરકાળને માટે સજી ગયા છે એજ મનુષ્યનું સ્વાભાવિક દર્શન!

પ્રકરણ ૪ થું.

ધર્મભાવના અને ધાર્મિક કૃત્યો.

ધર્મની વૈશેષિક મહત્તા.

આહારનિદ્રામયમેધુનં ચ સામાન્યમેતત્પશુમિર્નરાણામ્ ॥

ધર્મો हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ ૧ ॥

આહાર, નિદ્રા, ભય અને વિષયોપભોગ એ પશુઓને અને મનુષ્યોને મરખાંજ હોય છે, પરંતુ મનુષ્યોમાં ધર્મ એ વિશેષ વસ્તુ છે અને તેથી જે મનુષ્યો ધર્મ વિનાના છે તે પશુઓની સમાનજ છે. ૧

मृतं शरीरमुत्तुल्य काष्ठलोष्ठसमं मितौ ॥

दिमुखा घान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ૨ ॥

મૃત્યુ પામેલા શરીરને લાકડાની અથવા માટીના ડેહાની સમાન પૃથ્વીપર નાખી દઇને મગાંવહાણાંઓ (સ્મશાનમાંથી) પાછાં આવ્યાં જાય છે પરંતુ એક માત્ર ધર્મજ તે (મનુષ્ય) ની સાથે જાય છે. ૨

परलोकसहायार्थं पिता माना न तिष्ठतः ॥

न पुत्रदारा न क्षातिर्यर्मन्तिष्ठति; केवलः ॥ ૩ ॥

મનુષ્ય જન્મારે મૃત્યુ પામે છે ત્યારે પરલોકમાં સહાય કરવાને માટે પિતા કે માતા ઉભાં રહેતાં નથી તેમ પુત્ર; શ્રી કે ક્ષાતિ પશુ ઉભાં રહેતી નથી પરંતુ કેવળ ધર્મ એકજ તેને સહાય કરવાને તેની સાથે ઉભો રહે છે. ૩

આ નીતિવચનાનુસાર મનુષ્યજીવનનું સાર્થકય ધર્મમય જીવન ગ્રાળવામાંજ રહેલું છે. ધર્મવિનાશું જીવન લંગડા મનુષ્ય જેવું છે. જે મનુષ્યો વિચારશીલ છે તેઓ એમ સ્પષ્ટ સમજે છે કે, અનેક પ્રાણીઓમાં પરમાત્માએ પોતાને મનુષ્યરૂપની ઉત્કૃષ્ટતા આપી તે

પોતાના પૂર્વજન્મના ધાર્મિક કૃત્યોનું પરિણામ છે અને તેથી આ જન્મમાં પણ તેઓ શક્ય તેટલી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરવા સુકતા નથી. ધર્મની વ્યાખ્યાઓ શાસ્ત્રકારોએ અનેક પ્રકારની કરેલી છે, પરંતુ અત્યાદે આ પ્રસંગે તે બધાનું વિવેચન કરવું એ અસ્થાને ગણાવા જેવું હોવાથી તે સંબંધમાં કંઈ પણ ન કહેતાં પ્રસ્તુત વિષયમાં એટલું જ જણાવવું યોગ્ય થઈ પડશે કે સ્વ. મગનલાલ શેઠે અથવા તેમના પિતા વિગેરેએ આ સંસારમાં મનુષ્ય તરીકે જન્મ ધારણ કરી પોતાના વર્ણાદિધર્મનું પરિપાલન કરવા સાથે ધર્મમૂલક અર્થની જ પ્રાપ્તિ કરી તે અર્થનો પણ ધાર્મિક સરણીએ જ વિતરણ કરવામાં સદુપયોગ કર્યો છે અને સમયે સમયે અનેક ધાર્મિક કૃત્યો કરી પોતાના મનુષ્યજન્મની સફળતા સાધી છે.

માતાપિતાની અભેદ ભાવના અને માતાની વાંછના.

મગનલાલ શેઠની ધર્મભાવનાને તેઓમાં ઓતપ્રોત કરનાર તેમના પિતા હરગોવિંદલાલ તથા માતા અંબાબાઈજી હતાં એ આગળ આપણે જોઈ ગયા છીએ. હરગોવિંદલાલ શેઠ તથા તેમના પત્ની અંબાબાઈ પોતાના કુળપરંપરાગત વૈષ્ણવ ધર્મને માનનારાં હતાં પરંતુ તે સાથે અન્ય દેવોને ન માની તેમનો તિરસ્કાર કરવારૂપ ખોટા દુરાચલવાળાં ન હતાં. પ્રભુને માનવા પરંતુ શક્તિ વિના પ્રભુએ કામ કરી શકતા નથી એમ માની તેઓ શક્તિની ઉપાસના પણ કરતા હતા. અન્ય દેવોનો પણ તેઓ કદી તિરસ્કાર કરતા નહિ, પરંતુ તેમની પણ તેમના સમયે સમયે યથોચિત ભક્તિ કરતાં. મહાદેવ અમંગળ કે વિષ્ણુ મંગળરૂપ અને દેવી કંઈ નહિ વિગેરે મિથ્યા કૈતભાવનાઓ તેઓમાં ન હતી અને તેથી તેઓ પોતાના મુખ્ય પ્રધાન દેવ વિષ્ણુને માનીને પણ શુદ્ધ ભાવનાથી અન્ય દેવોનું પણ પૂજન કરવા સૂકતાં નહિ. એમાં પણ શક્તિ તરફ એમની ભાવના કંઈક કારણસર વિશેષ પડતી થઈ અને તેથી તેઓ તે શક્તિનું આરાધન પાછળથી આવશ્યક ભક્તિ તરીકે કરતા થયા.

કારણ એમ બન્યું કે હરગોવિંદદાસ શેઠને આગલાં પત્ની મંછાબાઈની પ્રજા હયાત હોવા છતાં એમણે પોતાનું બીજાવારનું લગ્ન મગનલાલ શેઠનાં માતા અંબાબાઈ સાથે કર્યું. ત્યાર પછી તેમને એક દુન્યા ઉત્પન્ન થઈ. સ્ત્રીઓની ભાવનાઓને સંસારમાં કોણ સમજી શકે તેમ છે? પ્રાચીન આર્યમહિલાઓ પવિત્ર હૃદયની આંતરિક ભાવનાથી જો એક વખત મેરુને ચલાયમાન કરવો હોય કે સૂર્યને સ્તંભિત કરવો હોય તો પણ તે પ્રમાણે કરવા માટે તે શક્તિમતી હતી. અને તેજ ભાવનાઓથી આજે તેઓ પોતાનું વંદનીય ગૌરવ જગતમાં જનસંમાજની સામે ચિરસ્મરણીય કરતી ગઈ છે. એવી સાધવી માતાના ઉદરથી જન્મ લેવો એ તો જો પૂર્વની પુણ્યશાળી અથવા સચ્ચરિત વ્યક્તિ હોય તોજ સંભવિત હોઈ શકે.

મગનલાલ શેઠના જન્મનું કારણ.

અંબાબાઈને આ પ્રમાણે પુત્રી હોવા છતાં હજી સુધી પુત્ર થયેલો ન હોવાથી અને તેમાં પણ તેમને તેમના જેવીજ કોઈ સદ્ગતિન-શીલ પ્રાચીન સંસ્કૃતિવાળી ભક્તિયુક્ત ઓવ્યક્ત મળી જવાથી તેના કથનાનુસાર જુના જમાનાના માણસો જેને બાધા કહે છે તે અંબાજી માતાની યાદને માટે “જગદમ્બિકા અંબા જો મારે ત્યાં પુત્રની પ્રાપ્તિ કરશે તો હું અંબાજીના પવિત્ર તેજોમય ફીપકમાંથી મારે ત્યાં ફીપકની જ્યોત લાવી નૂતનફીપકનું સ્થાપન કરીશ.” એવી માનસિક ભાવના ઉત્પન્ન થઈ અને તે પ્રમાણે તેમણે બાધા લીધી પણ ખરી.

વીસમી સદીની કેટલીક આધુનિક મુશ્કેલ હૃદયની નારિતકવાદના પ્રબળ વિષથી શરીરમાં રંગોરંગે વ્યાપ્ત થયેલી ભાવનાહીન વ્યક્તિઓને આ વાત અત્યારે હાસ્યજનક જણાયે, પરંતુ પ્રાચીનતરવોના અભ્યાસ વિનાની અને જ્ઞાનશૂન્ય એવી તે વ્યક્તિઓ અત્યારે એ પ્રાચીન તરવોને ભલે હશે તો પણ અત્યારે, જેને ત્યાં કોઈનો પણ પક્ષપાત નથી, સત્ય ન્યાયથીજ સર્વ કાર્યભાર ચાલે છે અને જેણે એ જગતની સર્વ વ્યક્તિઓને જન્મ આપ્યો છે તે પરમાત્માની સાક્ષિધ્યમાં તે નારિતકોને મનુષ્યજન્મની તેમની સાર્થકતાનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે તે સમયે

મગનલાલ શેઠનાં પુત્રી

સૌ. બહેન હરિગા.

હાસ્ય કરનાર જેજ વ્યક્તિઓના ટાંટીયા થરથરતા હશે અને ત્યારેજ તે હાસ્ય રૂઢનના રૂપમાં પરિણામ પામશે. પરંતુ જે વાત તો પ્રત્યક્ષા-પ્રત્યક્ષના ચક્રવાતમાં પડેલી હોવાથી એનો નિર્ણય તે પરમાત્મા સિવાય અથવા અનુભવ સિવાય કોઈપણ કરી શકે તેમ નથી. કાળરૂપ પરમાત્મા હરેકને તે વાત સમયે સમજાવે છે એટલે જે જાખતમાં વધારે ઉંડા ન ઉતરતાં “બુદ્ધિઃ કર્માનુસારિણી” એ વચનનો સ્વીકાર કરી આપણે આગળ ચાલીશું.

ઉપર પ્રમાણે સાર્વત્રી અંબાબાઈની પુત્ર માટેની અંગિકાની ભાવના દિનપ્રતિદિન વિશિષ્ટ રીતે તીવ્ર થતી થઈ અને તેજ અંકુરિત થએલી બાવનાના ફળરૂપે અંગિકાજીની કૃપાથી અંબાબાઈને આ આપણા પ્રાકૃત વનમાલીદાસ પરંતુ પાછળના માતૃબદ્ધ મગનલાલ તરીકે મગનલાલ શેઠ પુત્રરૂપે પ્રાપ્ત થયા.

અંબાબાઈએ પોતાની વિશિષ્ટ ભાવના પોતાના સ્વામી હરજોવિંદાસ શેઠને પણ પહેલાં સમજાવેલી હોવાથી તેઓ પણ એ વાતથી બહુ પ્રસન્ન થએલા અને “જે તમારી એવી ભાવના હશે અને માતાજીની કૃપાથી તમારી ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થશે તો અવશ્ય આપણે માતાજીની જ્યોત લાવી દીપક સ્થાપીશું” એમ કહી તેમની અવિચળ શ્રદ્ધા માટે પોતાના અન્તરમાં તેઓ આનંદ પણ પામતા હતા.

જ્યારે ઉપર પ્રમાણે અંબાજીની કૃપાથી મગનલાલ શેઠનો જન્મ થયો ત્યારે માતાપિતા બહુ આનંદિત થયાં અને પોતાની ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થએલી હોવાથી ઇચ્છાને પૂર્ણ કરનાર માતાજીના દીપકવૃંદ હવે સમયે સત્વર સ્થાપન કરવું જોઈએ એ વિચાર દિનપ્રતિદિન તેમના અન્તરમાં ઘોળાવા લાગ્યો.

મગનલાલ શેઠના ૧૯૨૨ ની સાલના જન્મ પછી લગભગ સવા વરસ જેટલો સમય વ્યતીત થઈ ગયો અને ત્યાં સુધીમાં કેટલાંક સંબંધ કારણોને અંજે હરજોવિંદાસ શેઠ તથા અંબાબાઈ માતાજીની દીપકજ્યોત લાવી શક્યાં નહિ, પરંતુ ત્યાર પછી એકાએક જેમ દોઢ એક દેવી આજ્ઞા થઈ હાય તે પ્રમાણે તેઓની ઉર્મિ અંબાજી

જવા માટે ઉછળી આવી અને હવે આ દેવી કાર્ય જેમ જને તેમ સત્વર કરવું જોઈએ એમ માની તેઓ સંવત્ ૧૯૨૪ માં અંખાણ ગયાં અને પોતાનું ઐર્ષિક ક્ષણ આપનાર માતાજીનાં દર્શન કરી કૃતાર્થ થયાં.

અંખાણનું પવિત્ર સ્થાન.

અંખાણનું પવિત્ર સ્થાન, ત્યાંનું વિશુદ્ધ વાતાવરણ અને અંખામાતાની અલૌકિક દિવ્યભૂતિ, આ સર્વનું જ્યાં એકીકરણ થયું હોય ત્યાં ગમે તેવો પાપાત્મા પણ જો પોતાના પૂર્વના કોઈ પુણ્યોને યોગે ગયો હોય તો તેવાનું પણ અંતર પવિત્ર થઈ તે પુનિત થાય તો જે ભાવિક ભકતો હૃદયની અવિચળ શ્રદ્ધાથી ગયા હોય તેઓ તો પવિત્ર થાય એમાં શું આશ્ચર્ય? અને આવા હેતુથીજ અનેક મનુષ્યોની ઐહિક ઇચ્છાઓને પરિપૂર્ણ કરનાર એ જગજ્જનની અંખિકાજીના દર્શનની પવિત્ર અભિલાષાથી તેનાં હજારો સીપુરુષ બાળકો પોતાનાં જીવનને સફળ કરવા માટે એ મહાશક્તિના ઉત્સર્ગમાં આવી વિનમ્રભાવે આજોડે છે, અને એ જગદંખિકાની પાસે પોતાનાં અનેક શાતાશાત પાપોની ક્ષમા માગી આંખમાંથી અશ્રુધારાનું વહન કરતાં વારંવાર પોતાનું કથ્યાણ કરવાની પ્રબળ યાચના ભાવથીના હૃદયથી કરે છે. એ સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષરૂપે રહેલાં મહાશક્તિ અંખિકા પણ પોતાના “કુપુત્રો જાયેત્ કયચિદ્પિ કુમારો ન મયતિ-પુત્ર કવચિત્ દુષ્ટ થાય પણ માતા દુષ્ટ થતી નથી” એ ન્યાયે પોતાનાં તે ભાવભક્ત બાળકોને, સેંકડો કોશથી પ્રયાણ કરી આવતાં થએલા નેમના શ્રમને સફળ કરતાં તેમનાં અનેક પાપોનો વિનાશ કરી, અન્તઃકરણને પવિત્ર બનાવી, પોતાની અવિચળ શક્તિ અર્પણ કરી ઐહલૌકિક અને પારલૌકિક કથ્યાણ કરી જગત્માં નેમનો ઉદ્ધાર કરે છે ખરેખર કોણ ભાગ્યવિહીન વ્યક્તિ આ અલૌકિક શક્તિદેવીની ઉપાસનાથી વંચિત થઈ પોતાની અધોગતિ કરવાની ઇચ્છા રાખી શકે? કોઈ પણ નહિ અને તેથીજ આપણે પણ હવે તેજ મહાશક્તિનું શરણ સ્વીકારી આપણા પ્રસ્તુત વિષયમાં આગળ વધીએ.

માતાજીના દીપકની સ્થાપના.

હરગોવિંદદાસ શેઠ તથા અંબાબાઈ આ પ્રમાણે પોતાની માનસિક લાવનાની સંપૂર્ણતા માટે અંબાજી ગયાં અને લગભગ એકાદ માસ જેટલો સમય અંબાજીના આશ્રયમાં વ્યતીત કરી ત્યાંના મુખ્ય પૂજારી વિગેરેને મળી ચોક્કસ ઉપહાર માતાજીને અર્પણ કરી માતાજીના અખંડ દીપકની જ્યોતિમાંથી બીજી એક જ્યોત સળગાવી ઘેર પાછા ફરતી વખતે લાવીને પોતાને ત્યાં તેની સ્થાપના કરી. આ સમયે રેલવેનું સાધન ન હતું, માત્ર ગાડા રસ્તે લોકો આવતા જતા હતા અથવા કવચિત્ રેલવેનું સાધન હશે તો પણ એ ઉભય દંપતીની માતાજી તરફ તથા તેમના દીપક તરફની અસ્ખલિત શ્રદ્ધાને અંગે તેઓએ એ દીપકને ખજરસ્તે આલીનેજ શિવશંકર નામા મુડેટીના પ્રાણજી પાસે મંગાવ્યો હતો અને સ્થાપના કરી હતી. આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠના પિતા હરગોવિંદદાસના વર્ષતથીજ અંબાબાઈની અનુપમશ્રદ્ધાથી એમના ઘરમાં સંવત્ ૧૯૨૪ ની માલથી માતાજીના દીપકની પ્રતિષ્ઠા-પૂર્વક પૂજાનો આરંભ થયો.

પાંચેક વર્ષે પિતા હરગોવિંદદાસ શેઠનું અવસાન થયું જેટલે ત્યારથી મગનલાલ શેઠ પોતાની ઉમ્મર નાની છતાં, પોતાના જન્મનું કારણ એ દીપક છે એમ મમજી માતાની આજ્ઞાથી એનું દૈનિક બ્રહ્મ અને શ્રદ્ધાથી નિરંતર પૂજન કરવા લાગ્યા અને જ્યારે કવચિત્ પ્રસંગોપાત પોતાનાથી પૂજન ન થાય તો પ્રાણજી દ્વારા પણ એનું પૂજન કરાવવા તેઓ ચુકતા નહિ અને પોતાની શ્રદ્ધાને જરાપણ સ્ખલિત થવા દેતા નહિ.

માતાજીની કૃપાથી મગનલાલ શેઠની પણ દિન પ્રતિદિન અભિ-વૃદ્ધિ થવા લાગી અને તેથી તેમને તથા તેમનાં માતૃશ્રીને નિરંતર માતાજીની ભક્તિથી તથા બીજાં પણ તીર્થોદિનું સેવન કરીને પોતાના અન્તરાત્માને પવિત્ર કરવાની આકાંક્ષા તીવ્ર રીતે વધવા લાગી તથા પોતાના પૈસાનો કયે માર્ગે સદુપયોગ થાય એનોજ વિચાર તેઓ

નિરંતર કરવા લાગ્યાં અને તે પ્રમાણે સમયે સમયે અનેક ધાર્મિક કાર્યોમાં પોતાની સંપત્તિનો વ્યય કરવાનો તેમણે આરંભ કર્યો.

વયમાં લગભગ બાર વરસ જેટલો સમય સામાન્ય રીતે નાનાં નાનાં પ્રચલિત ધાર્મિક કૃત્યોમાંજ એમનો ચાલ્યો ગયો હતો, પરંતુ ત્યાર પછી જ્યારે મગનલાલ શેઠની લગભગ ૧૬-૨૦ વર્ષની ઉંમર થવા આવી ત્યારથી તેમણે એવાં પ્રસિધ્ધ અને બહારનાં દેવસ્થાનોમાં જઈ મોટાં મોટાં ધાર્મિક કૃત્યો કરવાનો આરંભ કર્યો.

બહુચરાણમાં સહસ્રચંડીનો પ્રયોગ.

સોલસે વર્ષે મગનલાલ શેઠનું પ્રથમ લગ્ન થઈ ગયું હતું એ વાત પાછળ આપણે જોઈ ગયા છીએ એટલે એઓ પોતાનાં માતા તંધા પત્ની વિગેરેની સાથે મંવત્ ૧૯૪૨ માં બહુચરાણના દર્શનાર્થે ગયા અને ત્યાં પોતાની માતાજીની ઇચ્છાથી કહો કે પોતાની કે પોતાનાં પત્નીની ઇચ્છાથી કહો પણ સિદ્ધપુર વિગેરે પવિત્ર સ્થાનોમાંથી ઉત્તમ ૪૦ બ્રાહ્મણોને બોલાવી વરસાદના દિવસે છતાં ઉત્તમ મંડપની તૈયારી કરી સહસ્રચંડીનો મહાન પ્રયોગ તેમણે કર્યો.

આ સમયે આચાર્ય ગણદેવીના સુપ્રસિધ્ધ નરોત્તમ શુક્લ હતા અને તે ઉત્તમ સ્નાતક આચાર્યને હાથેજ આ વિધિ કરાવવામાં આવ્યો હતો, અને વ્યવસ્થાપક તરીકે મગનલાલ શેઠના સુપરિચિત સિદ્ધપુરના શિવશંકરભાઈ હતા. તે સમયની ત્યાંની વ્યવસ્થા સુંદર રાખવામાં આવી હતી. બ્રાહ્મણોની નિયમિતતા, શેઠની શ્રદ્ધા, ભોજન વિગેરેનો પ્રખંધ, અતિથિઓનો સત્કાર, અને પ્રયોગની વિશિષ્ટતા એ જોતાં કોઈ પણ વ્યક્તિની એવું ઉત્તમ કર્મ કરવા તરફ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ શકે તેમ હતું. આ પ્રયોગની પ્રસિદ્ધિથી અનેક ભાવિકે ભકતો ત્યાં દર્શન કરવા માટે બહારગામથી પણ આવતાં હતાં અને તેમાં શેઠના તરફથી દરેકનો ઉચિત સત્કાર પણ કરવામાં આવતો હતો. આ પ્રમાણેની પ્રયોગની સમાપ્તિ કરી કર્મને અંગે વિશેષ બ્રહ્મભોજનની ઇચ્છાથી સિદ્ધપુર જઈ તેમણે ચોર્યાસી પણ કરી હતી.

આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠે પોતાના જીવનમાં સર્વોત્તમ ધર્મનાં અનેક સોપાનોમાં આ પ્રથમ સોપાન પર પગ મૂક્યો અને કમે કમે તેઓ ણીજાં અનેક કાર્યો કરી ધાર્મિક સોપાનપથના અંતિમ પગથીએ પણ અંતિમ સમય સુધીમાં પહોંચ્યા હતા અને તે આગળ ઉપર આપણને સમજાશે.

અંબાબાઈની શાવના અને પુત્રની પુત્રતા.

ત્યાર પછી સંવત્ ૧૯૪૪ માં એમનાં માતાજી અંબાબાઈને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે શ્રીનાથજીને પોષાક ધરાવવા તથા સાત ધળ ચઢાવવાની શાવના થઈ આવી અને તેથી તેઓએ મગનલાલ શેઠને કહ્યું કે, “મગન! પરમાત્માએ આપણને લક્ષ્મી આપી તો આપણા પૂર્વજો વૈષ્ણવ ધર્મને માનનારા હતા તો આપણે આપણી શક્ત્યનુસાર એ માર્ગમાં પણ આપણા દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરવો એવી મારી ઇચ્છા છે અને તેમાં જો તારી સંમતિ હોય તો શ્રીનાથદ્વારામાં શ્રીનાથજીને પોષાક ધરાવીએ અને ધન્યો ચઢાવીએ.” માતૃલક્ષ્મી મગનલાલ શેઠને આમાં વિચાર કરવાનો થોડોજ હતો? એ તો પુંડરીક કે શ્રવણના માર્ગને અનુસાર પુત્ર એટલે માતાની આજ્ઞા એ પ્રજ્ઞાનું વાક્ય એમ સમજી તત્કાળ પોતાની માતાની ઇચ્છા પ્રમાણેજ કરવા તૈયાર થયા. તેમણે કહ્યું: “મા! તમારી ઇચ્છા હોય તો પછી હું એમાં અટકાયત કરું અથવા તમારા અન્તઃકરણને હુલાવું એવો કઠોર હુકમનો પુત્ર નથી! સંપત્તિ મારા પિતાની એટલે તમારીજ છે. એમાં મને પૂછવાનું હોઈ શકેજ નહિ. મને તો માત્ર તમારો આદેશજ હોય, અને તેથી જ્યારે તમારી ઇચ્છા હોય ત્યારે અને જોટલી તમારી ઇચ્છા હોય તેટલી રકમનો પોષાક શ્રીનાથજીને તમારે ધરાવવો. તેમ જ્યારે તમારી આજ્ઞા થશે ત્યારે હું તમારી સાથે આવવા પણ તૈયારજ છું.”

ખરેખર પતિ વિનાની થઈ પડવાથી સંસારના સાથી રહિત કઈ સ્ત્રીના હૃદયને પોતાના પુત્રનાં આવાં જીવણીનાં આને ભક્તિયુક્ત મધુર વચ્ચનો દ્રવિત ન કરે? અવશ્ય કરે! મગનલાલ શેઠનાં આ

વચનોએ એમની માતાને હૃદયને દ્રવિત કરી નાખ્યું અને તે સૌજન્ય-શીલ સાધ્વી માતાના નેત્રોમાંથી પુત્રવાત્સલ્યપ્રેમનાં જે અશ્રુ ટપકી પડ્યાં અને તેમણે તે સમયે ‘માતાજી મારા મગનને અનેક રીતે સુખી રાખે અને એનું કુલ્યાણ કરે’ એવો અન્તઃકરણથી આશિર્વાદ આપ્યો.

શ્રીનાથજી પ્રયાણ.

આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠ પોતાની માતાની ઇચ્છાને આધીન થઈ પૂર્વમાં દક્ષા પ્રમાણે સંવત્ ૧૯૪૪માં સકુટુંબ શ્રીનાથજી ગયા. એમના પિતાની સુપ્રસિધ્ધિને અંગે એમનું ત્યાં શ્રી નાથદ્વારમાં ટિલકાયત મહારાજશ્રી તરફથી સારું સન્માન કરવામાં આવ્યું અને એમને માટે ત્યાં રહેવા વિગેરે સર્વ પ્રકારની ઉચિત વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. મહારાજશ્રીને ત્યાર પછી એમણે પોતાની માતાની ઇચ્છા જણાવી, એટલે તેઓ એમની માતાની તથા એમની શ્રી નાથજીને પોષાક ધરાવવાની ભાવનાથી પ્રસન્ન થયા અને એમને તે પ્રમાણે કરવાની આજ્ઞા આપી અને તે માટેની સર્વ વ્યવસ્થા પણ કરાવી આપી.

મગનલાલ શેઠ પોતાનાં માતા વિગેરેની સાથે એ નિમિત્તે લગભગ એક માસ જેટલો સમય ત્યાં રહ્યા અને તેટલામાં શ્રી નાથજીને ધરાવવાનો પોષાક વિગેરે સર્વ વસ્તુઓ તેમણે તૈયાર કરાવી.

એઓ શ્રીનાથદ્વારમાં જેટલો સમય રહ્યા તે અરસામાં સમયે સમયે શ્રી એકલિંગજીનાં પણ દર્શન કરવાનું ભૂલતા નહિં તથા ઠાંકરોડીમાં દ્વારકાનાથનાં દર્શન કરવાનું તથા રાયતાગર સરોવર અને ધીજાં સ્થળોનું તેમ ત્યાં આબુબાબુનાં નાનાં નાનાં ગામડાં અથવા પહાડોમાં પણ કવચિત્ ફરીને ત્યાંનું સૃષ્ટિસૌંદર્ય જોવાનું પણ વિસરી શક્યા નથી.

શ્રીનાથજીની સેવા.

વૈજ્ઞવેનું પરમ ધામ શ્રીનાથદ્વાર અને તેમના પરમ ઉપાસ્ય દેવ શ્રીનાથજી એટલે એમાં વર્ણન કરવાનું શું હોઈ શકે ! લોકોનાં

હૃદય કાં તો ભગવાન્ અથવા ભક્તોજ સમજી શકે! એટલે શ્રીનાથ-
જીનો અપૂર્વ મહિમા તો વૈષ્ણવોજ સમજેને! ત્યાંની નિત્ય લીલા-
માંની મંગળા, શૃંગાર, ગ્વાલ કે રાજસોગનાં દર્શનની ઝાંખી અને
ખપોરપછીનાં પણ ઉત્થાપન, લોગ, આરતી અને શયનની નિત્યક્રિયાના
વિધિની નિયમિતતાનું શું કહેવું હોય! અને તેમાંએ દરેક નિયમને
અનુસરતી ભગવાન્ની સેવાના પ્રકારનાં દર્શનનો લાભ તો ભાવિક
વૈષ્ણવોના ભાગ્યમાંજ સરખાયલો હોય? અને શ્રીનાથજીની એ દરેક
વખતે વિવિધ પ્રકારની સેવાથી સેવાતી અલૌકિક મૂર્તિ! જોતાં
વૈષ્ણવોનાં મન ઠરે! અને હૃદયમાં ભગવાન્ની ભક્તિને ભાવ સ્ફૂરે!

મગનલાલ શેઠ અને તેમનાં માતા આંખાખાઈ વિગેરે એ દિવ્ય
મૂર્તિનાં એક માસ સુધી નિત્ય દર્શન કરી કૃતાર્થ થયાં અને ત્યારપછી
જે હેતુથી પોતે આવેલાં હતાં તે હેતુની સિધ્ધિને માટેનો એક દિવસ
મહારાજશ્રીને મળી તેમણે નક્કી કર્યો. પ્રભુકૃપાથી અને સાથે મહા-
રાજશ્રીની પણ અનુકંપાથી એક ઉત્સવનો દિવસજ તેમને હાથ
લાગ્યો અને તેજ દિવસે મગનલાલ શેઠનાં માતૃશ્રીએ ખુબ મળીને
લગભગ ૧૦૦૦૦૦ દશહજાર જેટલી રકમ ખરચી તૈયાર કરાવેલો પોષાક
વિગેરે શ્રીનાથજીને અર્પણ કર્યું અને સાત ધળ ચઢાવી, તેમ તે
આંખા દિવસના નેક લોગનો ખર્ચ પણ અર્પણ કર્યો. જે દિવસે એઓએ
અર્પણ કરેલો પોષાક વિગેરે ભગવાન્ને ધરાવવા આવ્યું તે સમય
ભગવાન્ની તે અલૌકિક મૂર્તિનું દર્શન કરી ખરેખર સર્વ પ્રસન્ન
થયાં અને મગનલાલ શેઠ તથા એમનાં માતા વિગેરે સર્વને એમ
લાગ્યું કે જગતમાં પરમાત્માનું કોઈ અલૌકિક તેજ વ્યાપ્ત છે અને
તે ખાસ કરી આવી પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિમાંજ સમાયલું છે એમાં
સંશય નથી, માત્ર ભક્તોનાં ભાવિક ચક્ષુઓજ તેનું દર્શન કરી શકે
છે, પરંતુ ભક્તિવિહીન મનુષ્યોમાં સ્થૂલ ચક્ષુઓ તેને જોવા સમર્થ થઈ
શકતાં નથી. આ ઉપરાંત પોતાના દ્રવ્યનો થોડો અંશ પણ ભગવા-
ન્ને અર્પણ કરવાથી પોતાનું એ દ્રવ્ય સન્માર્ગમાં વપરાયું છે એવી
દૃઢ શ્રદ્ધાથી પણ તેઓ આનંદિત થયાં.

આ પ્રમાણે શ્રીનાથજીને લગભગ ૧૦૦૦૦ હજારનો પોષાક, વિંગેરે અર્પણ કરી ત્યાંની દર્શનની નિત્ય લીલાનો અપૂર્વ લાલ મેળવી લગભગ માસ સવા માસ જેટલો સમય વ્યતીત કરી પાછી સંસારની સંઘટિત માયાનો સ્વીકાર કરવાને માટે પાછાં એ સર્વ આ મુમ્બાપુરીને ચંરણે પોતાને ત્યાં આવ્યાં.

ધાર્મિક રસાસ્વાદ.

સંસારમાં રસાસ્વાદ એવી વસ્તુ છે કે જો તે આસ્વાદ એક વખત પણ લેવામાં આવ્યો કે પુનઃ તેની ઇચ્છા તેના અનુભવજન્ય અભ્યાસને અંગે વારંવાર થવાનીજ, પછી તે રસાસ્વાદ આદ્ય તો ધર્મ-મૂલક હો, અર્ધમૂલક હો, કામમૂલક હો, કે મોક્ષમૂલક હો, પરંતુ મનુષ્ય તે વારંવાર મેળવવાને માટે ચત્ન કરવાનો. આ પ્રમાણે જે મનુષ્યોએ એક વખત ધાર્મિક કૃત્યો કરવાનો રસાસ્વાદ લીધો તો તેઓ પ્રસંગે વારંવાર તે કાર્યો કરવાનાજ એમાં સંશય નહિ. શિષિએ અને દક્ષીણિએ પ્રાણ્યર્પણ કર્યું, રઘુ રાજા યજ્ઞ કરી, સર્વ સમૃદ્ધિ અર્પણ કરી, મૃત્તિકા પાત્ર જેને અવશિષ્ટ છે એવો રઘો અને હરિશ્ચંદ્રે પણ ચાંડાલને ત્યાં આત્મવિક્રય કર્યો. આ બધું ધર્મને માટેજ. જો તેઓ ધર્મથી જરા પણ કચ્ચા હોત તો તેઓ જગત્ની દૃષ્ટિએ સમૃદ્ધિમાન રહ્યા હોત પરંતુ તેઓ એ ધર્મવિહોણી સમૃદ્ધિની ઇચ્છા રાખનારા ન હતા અને તેથીજ આજે તેઓ પોતાની ધર્મમૂલક ઉન્નવલ કીર્તિ દિગંત સુધી વિસ્તારી ગયા છે.

અંબાલમાં સહસ્રચંડીનો પ્રયોગ.

મગનલાલ શેઠની પણ આ પ્રમાણે પ્રતિદિન ધાર્મિક કૃત્યો કરવા તરફ અભિરુચિ વધવા લાગી અને તેઓને એવી ઇચ્છા થઇ કે “જે માતાજીની કૃપાથી મારો જન્મ થયો છે તે માતાજીના પવિત્ર સ્થાનમાં જઈ યથાશક્તિ સહસ્રચંડીનો પ્રયોગ પણ મારે કરાવવો.” પોતાની ઇચ્છા તેઓએ પોતાનાં માતાને તથા “શૃદ્ધિણી સચિવઃ સગ્રી મિથ. પ્રિયશિષ્યા લલિતે કલાવિદ્યૌ” એ કાલિદાસ કવિની ઉક્તિ પ્રમાણે પોતાનાં પ્રધાનરૂપ પત્નીને પણ જણાવી. આ ધાર્મિક કૃત્યમાં

સન ૧૯૦૯

શેઠ મગનલાલ

બહેન કુસુમાવતી

સા. નવલખાઈ.

તેઓએ અનુમતિ આપી અને તેથી તે સર્વને સાથે લઈ મગનલાલ શેઠ સંવત્ ૧૯૪૫ની સાલમાં એ સહસ્રચંડીનો પ્રયોગ કરાવવા પોતે અંબાજીના પવિત્ર સ્થાનમાં ગયા અને ત્યાં સર્વ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી એમણે એ પ્રયોગ કરાવવાનો આરંભ કર્યો.

અંબાજી જેવા સ્થાનમાં અજાણ્યા માણસને એકાએક સર્વ વ્યવસ્થા કરવી મુશ્કેલ થઈ પડે પરંતુ મગનલાલ શેઠને તેમ બન્યું ન હતું, કારણ કે અંબાજીનું સ્થાન દાંતા દરબારના તાબામાં છે અને દાંતાના દરબારને ને મગનલાલ શેઠના પિતાશ્રીને સ્નેહદૃષ્ટિએ ઘણું ઘાડો સંબંધ હતો એટલે મગનલાલશેઠને દરબાર પોતેજ પોતાના તરફથી ઉત્તમ સન્માન આપી તેમની સર્વ વ્યવસ્થા કરાવી આપી હતી અને તેમના એ ધાર્મિક કૃત્યમાં જોઈવી સર્વ પ્રકારની સુવ્યવસ્થા જળવાવી હતી. તે વખતના દાંતાના દરબાર મહારાણા શ્રી જશવંતસિંહજી હતા અને તેમને મગનલાલ શેઠની સાથે પણ તેમના પિતાને અંગે સારો સ્નેહ થયેલો હતો એટલે ત્યાંની વ્યવસ્થામાં કંઈ પણ પ્રકારથી ખામી આવી ન હતી.

અંબાજી જેવું નિરંતર હજારો લોકો દર્શન કરવા આવે એવું ચોવીસે કલાક જાગ્રત અવસ્થા લોગવતું રમણીય સ્થાન અને તેમાં સહસ્રચંડીનો પ્રયોગ, મગનલાલ શેઠ જેવા ઉદાર હૈયના શ્રદ્ધાળુ સદ્ગૃહસ્થ, પવિત્ર પ્રાણીઓ અને ખાસ કરી ત્યાંના મહારાણા શ્રી તરફનીજ સર્વ સુવ્યવસ્થા એટલે એ સહસ્રચંડીના પ્રયોગવિધિનું શું કહેવું હોય? ભૂદેવેનો આકાશગામી પવિત્ર કર્મધ્વનિ અને અલૌકિક પૂજાવિધિની નિત્યની પરિપાટી એ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુની જ્યાં મનોહરતા ત્યાં લાવિક ભકતોની લીડ દર્શન માટે થાયજ એ સ્વાભાવિક છે. છતાંએ તે ભકતોનાં અન્તઃકરણોને મગનલાલ શેઠની ઉદારતાએ પ્રસન્ન કર્યાં અને તેથી “ મુંબાઈના કંઈ મગનલાલ શેઠ આવી સહસ્રચંડી કરાવી અતિથિઓનો અપૂર્વ સત્કાર કર્યો ” એ પ્રમાણેનો કીર્તિકારક ધ્વનિ ચારે તરફ સંભળાવા લાગ્યો. પરંતુ મગનલાલ શેઠ કંઈ કીર્તિના ભૂખ્યા થોડાજ હતા? એ તો માત્ર માતાના

ઉદ્દેશથી ધર્મકૃત્ય કરવું એટલીજ જાવનાવાળા હતા અને તે ધર્મકૃત્ય નિર્વિઘ્ન પરિસમાપ્ત થયું એટલે મનમાં પ્રસન્ન, અને તેથીજ પ્રયોગની સમાપ્તિએ પોતે પ્રસન્ન થયા, બ્રાહ્મણોને પણ ઉત્તમ દક્ષિણાથી પ્રસન્ન કર્યા અને તેમની અપૂર્વ આશિષ એળવી જગજીવન લાધાભાઈના કુળની અપૂર્વ કીર્તિને વધારી વિસ્તૃત કરી.

સહસ્રચંદીનો પ્રયોગ સમાપ્ત થયા પછી મહારાજા તરફથી થોડો વખત એમની મહેમાનગીરી કરવામાં આવી અને ઉત્તમ રીતથી એમનું સહકેદુંબ સન્માન કરવામાં આવ્યું, અને પોષાક આપવામાં આવ્યો.

અંબાબાઈનો સ્વર્ગવાસ અને કાળચક્રનું દાન.

ત્યાર પછી લગભગ ચારેક વર્ષે એમનાં માતૃશ્રી અંબાબાઈ શ્રીજીને શરણ થયાં અને તેમને કેટલોક વખત ગયો એટલામાં એટલે લગભગ એને એજ વર્ષમાં સંવત્ ૧૯૪૬-૫૦ માં મગનલાલ શેઠની પોતાની તબીબત પણ લથડી પડી અને તેણે પ્રતિદિન વિશેષતાનું સ્વરૂપ પકડયું. આ સમયે કોઈ બ્રાહ્મણ તરફથી એમને એવી સૂચના કરવામાં આવી કે “જેમ પેચા સરકારે કયું હતું તેમ જો તમે “કાળપુરુષ”નું દાન કરો તો તમારો સર્વ મહાવ્યાધિ નાશ પામે.” શ્રદ્ધાળુ મગનલાલ શેઠને દેખીતી રીતેજ દેહીધ્યમાન એવા એ બ્રાહ્મણનું આ વચન સત્ય લાગ્યું અને તેથી તેઓ ગમે તેટલે ખરચે પણ કાળપુરુષનું દાન આપવા તૈયાર થયા, પરંતુ તે વખતે એક નવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ અને તે એ કે એ દાન લેવાને માટે કોઈ મહાત્મ્ય અને કર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ જોઈએ એમ એમને કહેવામાં આવ્યું. આ બાબતમાં મગનલાલ શેઠે તેવા બ્રાહ્મણની તપાસ કરાવી પરંતુ તેમાં તેઓ નાસીપાસ થયા, કારણ કે જે તપસ્વી અને ઉત્તમ કર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ હોય તે એ દાન ગમે તેટલી દક્ષિણાએ પણ લેવા રાજ ન હતો અને જીભને તે આપી શકાય તેમ ન હતું. આથી અનેક રીતે તપાસ કરવા છતાં પણ સુપાત્ર બ્રાહ્મણને અભાવે એ કાળપુરુષના દાનનો વિચાર તેમને માંડી વાળવો પડ્યો. અને શરીરનો વ્યાધિવિનાશક કોઈ

ખીજે ઉપાય જે મલી આવે તો તે કરવો એમ તેમણે સંકલ્પ કર્યો. પુનઃ તે બ્રાહ્મણને અન્ય ઉપાય સંબંધમાં પૂછવામાં આવ્યું તો તેણે કાળપુરુષના દાનના અભાવે 'કાળચક્ર'નું દાન કરવાની સલાહ આપી. જીવનની આશા.

સંસારમાં જીવનની આશા કેને હોતી નથી? કેાઈ પણ પ્રાણી સ્વેચ્છાએ મરવાને માટે અપવાદ સિવાય તૈયાર થયું હોય એમ સાંભળવામાં કે જેવામાં આવ્યું નથી. અને તે સત્યજ છે કે, "જીવનાશ ધનાશ ચ જીર્ણોત્થાપિ ન જીર્ણતઃ-જીવવાની આશા અને ધનની આશા એ બે તો ઘરડા થતા મનુષ્યની પણ ઘરડી બોધી થતી નથી" તો મગનલાલ શેઠ પણ એકંદ્રશ્વરનીજ સૃષ્ટિ એટલે એમને પણ જીવવાની આશા તો હોયજ એટલે એઓ બ્રાહ્મણના કહેવા પ્રમાણે "કાળચક્ર"નું દાન આપવા તૈયાર થયા. અને તેનો સર્વ વિધિ બ્રાહ્મણ-દ્વારા સમજી લઈ તે બ્રાહ્મણદ્વારાજ સુવર્ણનું "કાળચક્ર" બનાવી લગભગ ૧૦ થી ૧૨ હજાર જેટલા રૂપીઆનો બચ કરી તે કાળચક્રનું દાન તેમણે તેવા કેાઈ વિશિષ્ટ બ્રાહ્મણને આપ્યું.

સાંભળવા પ્રમાણે દાન લેતામાંજ બ્રાહ્મણનું શરીર કૃષ્ણવર્ણ થઈ ગયું. આથી તે બ્રાહ્મણે કાશી જઈ ગાયત્રીનું લગભગ ૧૨ વરસ પુરસ્કરણ કર્યું એટલે પાછો મૂળ સ્વરૂપે થઈ ગયો હતો. પરંતુ જેટલા ભાગમાં હાથમાં કાળચક્ર મૂકવામાં આવ્યું હતું તેટલો ભાગ તો તેનો કાળોજ રહ્યો હતો.

૫ સહસ્રચંદીનો સંકલ્પ.

આ પ્રમાણે વિધિપુરસ્કર આ કાલચક્રનું દાન કરવાથી અને સાથે સાથે આયધીપચાર કરવાથી પણ એમની તબીબત દિનપ્રતિદિન સુધારા તરફ આવવા લાગી. કેટલાક સમયમાં મહાભયંકર ખીમારી-માંથી એઓ બેઠા થયા અને પરમકૃપાળુ પરમાત્માની પોતાને આરામ કરવા બદલ તેઓ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે પ્રભુકૃપાએ એમની તબીબત સારી થઈ એટલે લગભગ પાંચ છ માસ પછી એમના હૃદયમાં એક એવી ભાવના ઉત્પન્ન

ધઈ કે “સંમીલને નયનયોર્નાદિં કિંચિદસ્તિ”-નેત્રો મીંચાઈ ગયાં એટલે મૃત્યુ થયું કે આ જગતમાં (મનુષ્યનું) કંઈપણ નથી.” એ વચનાનુસાર “મારી બીમારીના સમયમાં જો કવચિત્ મારો આ આન્તરિક દીપક છુટાઈ ગયો હોત તો ખરેખર આ સર્વ સંપત્તિમાં મારું કંઈપણ નહોત અને ન તો હું એને સાથે લઈ ગયો હોત અથવા તો ન તો એનો ઉપલોગ કરી શક્યો હોત, પણ જેમ એક કવિએ કહ્યું છે કે, દાનં મોગો નાશસ્તિસ્ત્રો ગતયો મયન્તિ ચિત્તસ્યા ॥ યો ન દદાતિ ન મુદ્ધસ્તે તત્ત્વ વૃત્તીયા ગતિર્મયતિ ॥ દ્રવ્યની દાન, લોગ અને નાશ એ ત્રણ પ્રકારની સ્થિતિ થાય છે તેમાં જે મનુષ્ય પોતે દ્રવ્યનું દાન કરતો નથી અથવા જાતે તેને ઉપલોગ કરતો નથી (તેને પારકા ખાઈ જાય એ રીતે) તેની નાશરૂપ ત્રીજી ગતિ થાય છે. તેમ મારા દ્રવ્યની પણ એજ સ્થિતિ થાત, તો માતાજીની કૃપાથી મને આરામ થયો તો મારે બહુચરાણમાં જઈ પાંચ સહસ્રચંડી એક સાથે કરાવવી.

આ ભાવનાનુસાર “શુભં શાંઘ્રમ્” એમ માનીને તરકાળ સિદ્ધપુર જેવા પવિત્ર તીર્થમાંથી પોતાના જાણીતા સાત મુખ્ય બ્રહ્મણોને બોલાવી અને બીજા પણ ઉત્તમ બ્રાહ્મણોને તેડાવી એકતંત્રથી એમણે પાંચ સહસ્રચંડી કરાવવાનો આરંભ કર્યો.

ઉત્તમ આચાર્ય અને પાંચ સહસ્રચંડીનો પ્રયોગ.

જેમ એક સેનાનો સેનાધિપતિ સારો હોય તો આખી સેના સારી ગણાય છે અને ઉત્તમ પ્રકારનું યુદ્ધ કરે છે, પરંતુ જો સેનાધિપતિ નબળો હોય તો અથવા મૃત્યુ પામ્યો હોય તો સમજવું કે આખું સૈન્ય નબળું પડી જાય છે અથવા મૃત્યુ પામી જાય છે, તેજ પ્રમાણે કર્મમાં પણ જે કર્મનો આચાર્ય ઉત્તમ હોય તે કર્મ પણ વિધિ પ્રમાણે થતું હોવાથી ઉત્તમજ થાય અને જો આચાર્ય અક્ષણ હોય તો તે કર્મ પણ બધું અનુચિત થતું હોવાથી મિથ્યાભૂત થએલા જેવુંજ ગણાય છે, અને તેથીજ મગનલાલ શેઠે સિદ્ધપુરવાળા ગણપતરામ મહારાજ અગ્નિહોત્રી કે જેમણે કાશીના વિદ્વાનો દ્વારા ‘સોમયાગ’ કર્યો હતો અને જેઓ જગદંબાના પરમ ઉપાસક હતા તેમને આ પોતાની પાંચ સહસ્રચંડીના

પ્રયોગને માટે વ્યવસ્થાપક રાખી, સિદ્ધપુરના મહાદેવ વિશ્વનાથ ઠાકર જેવા મહાન્ યાજ્ઞિકને આચાર્ય તરીકે બોલાવ્યા અને તેમના દ્વારા એ પાંચ સહસ્રચલીનો ઉત્તમ પ્રયોગ સંપૂર્ણ કર્યો. આ પ્રયોગ પ્રથમ બ્રાહ્મણોદ્ધાર ૪ માસ સુધી પાઠાત્મક ચાલ્યો હતો અને પછી તેનો દશાંશ હોમ એમણે કર્યો હતો. હોમને અંગે મગનલાલ શેઠે લગભગ ૧૦૦ મણુ અથવા તેથી પણ વિશેષ ધી અગ્નિમાં હોમી અશિદેવને તૃપ્ત કર્યા હતા અને “અગ્નો પ્રાસ્તાદ્વાતિઃ સમ્યગાદિત્યમુપતિષ્ઠતે । આદિત્યાજ્ઞાયતે વૃષ્ટિર્વૃષ્ટેરક્ષંતતઃ વ્રજાઃ ॥ અગ્નિમાં વિધિપુરઃસર આપેલી આદુતિ આદિત્યને પ્રાપ્ત થાય છે, આદિત્યથી વૃષ્ટિ થાય છે, વૃષ્ટિથી અન્ન પાકે છે અને અન્નથી પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થાય છે” અથવા “અન્નાન્નવન્તિ ભૂતાનિ પર્યંયાદન્નસંભવઃ ॥ યજ્ઞાન્નવતિ પર્યંયો યજ્ઞઃ કમસમુદ્ભવઃ ॥ અન્નથી પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, વરસાદથી અન્ન પાકે છે, યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય છે અને યજ્ઞ એ કર્મથી ઉત્પન્ન થાય છે” એ ધર્મશાસ્ત્ર તથા ગીતાના વચનાનુસાર આત્મકલ્યાણ કરવા સાથે સમગ્ર જગતનું કલ્યાણ પણ સાધ્યું હતું.

આ સમયે મગનલાલ શેઠની સાથે તેમના અનેક રનેહીઓ પણ આ ધાર્મિક કૃત્યોમાં ભાગ લઈ પોતાના જીવનનો તેટલો સમય સફળ કરવાને માટે ત્યાં આવેલા હતા. તે સર્વ મગનલાલ શેઠની અપૂર્વશ્રદ્ધા, વિદ્વાન્ બ્રાહ્મણોનો સૌમ્યતાપૂર્વકનો કર્મકલાપ, બહુચાલના પવિત્ર સ્થાનનો મહિમા, જનસમૂહની દર્શન માટેની તીવ્ર આકાંક્ષા અને એવીજ બીજી ઉત્તમ પ્રકારની સર્વ વ્યવસ્થા જોઈ આનંદ પામતા હતા, અને અન્તઃકરણથી મગનલાલ શેઠને તેમના અનુપમ કૃત્ય માટે અનેકશઃ ધન્યવાદ આપતા હતા.

આ પ્રમાણે ઉત્તમ બ્રાહ્મણો દ્વારા પોતાની કાર્યસિદ્ધિ કરતાં મગનલાલ શેઠે ત્યાં કર્મને અંગેનું વિશેષ બ્રાહ્મણોજન પણ કરાવ્યું, વિવિધ હાને આપ્યાં અને કર્મની સમાપ્તિએ સર્વને પ્રસન્ન કરી પોતાનું નિર્ધારિત કાર્ય સિદ્ધ કર્યું. તેમ પ્રયોગની સમાપ્તિ કરી માતાજીનાં દર્શન કરી કૃતકર્મની સંપૂર્ણતા ચાચી આનંદભેર તેઓ સર્વની સાથે પુનઃ મુંબઈ આવ્યા.

ઉપનયનનો સ્વીકાર અને આધુનિક સ્થિતિ.

આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠનો સમય ધાર્મિક કૃત્યોમાંજ વ્યતીત થતો હતો એટલામાં સંવત્ ૧૯૪૯થી સંવત ૧૯૫૨ની સાલની અંદર કોઈ એક વર્ષમાં (ચોક્કસ સમય નિર્ણીત નથી) એમના અંતરમાં એવો વિચાર ઉદ્ભવ્યો કે આચીન કાલમાં વૈશ્યો ઉપનયનનો સ્વીકારી કરીને દ્વિજ ગણાતા અને પોતાનાં ધર્મિક કાર્યો કરી કૃતકૃત્ય થતા તો મારે પણ જો ઉત્તમ આચાર્ય મળે તો તે દ્વારા ઉપનયન લેવું. આ વિચારમાં પોતે દૃઢ થતાં તેમણે કોઈ એક ગોસ્વામી આચાર્યની પાસે ઉપનયન લીધું, એમ સાંભળવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાર પછી તેઓ સંઘાદિ દિવસે ઉચિત નિત્ય કર્મ કરવામાં તત્પર રહેતા હતા. વળી ત્યારથી તેમને દ્વિજનાં કાર્યો કરવા તરફની શ્રદ્ધા વિશેષ દૃઢીભૂત થઈ હતી અનેક પેઢીઓથી ચાલી આવતી અદ્વિજત્વની તેમની પરંપરાને અંગે એમને પ્રાત્યપ્રાયશ્ચિત્ત કરાવવામાં આવ્યું હતું કે કેમ તે ચોક્કસ રીતે જાણવામાં આવ્યું નથી તો પણ એમ કહેવું પડે કે એઓ ખુબી પ્રાત્યપ્રાયશ્ચિત્ત કર્યા સિવાય ઉપનયન લે તેવા અશ્રદ્ધાળુ ન હતા પરંતુ વિધિપૂર્વકજ જનોઈ લે તેવા હતા.

આધુનિક સમયમાં જ્યારે બ્રાહ્મણો અથવા ક્ષત્રિયો કે જેઓને ગોત્રપરંપરાથી ઉપનયન આપવામાં આવે છે તેઓ આ કલિકાલને અંગે પોતાના કર્તવ્યથી બ્રષ્ટ થઈ માત્ર ઉપનયન પાસે કરવું એટલુંજ કર્તવ્ય સમજે છે અને નદી કે નળપર શરીર પરથી ઉપનયનને બહાર કાઢી પ્રક્ષાલન કરતાં વાર્તાદંકના અશિષ્ટ વ્યવહારમાં પ્રવર્તમાન થાય છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ પોતાનું દ્વિજ તરીકેનું શું કર્તવ્ય છે તે સમજી શકતા પણ નથી અને એક ગાડરીઆ પ્રવાહ તરીકે માત્ર વરસ દિવસે બળેવપર જનોઈ બદલવું એટલુંજ સમજે છે, ત્યારે દિનપ્રતિદિન અનેક વર્ષોથી પ્રત્યેક વ્યક્તિ વૈશ્યોને તે ઉપનયન પર શ્રદ્ધા થાય અને તેઓ ઉત્તમ કર્મ કરવા તરફ પ્રેરાય એ તેમને માટે કેટલું પ્રશંસનીય ગણાય! પરંતુ તેવીએ હજી આ જગતમાં ઘેડીજ વ્યક્તિ છે કે જે એવું સત્ય તત્ત્વ સમજી તે પ્રમાણે વર્તવાને તૈયાર થતી હોય.

મગનલાલ શેઠ આ પ્રમાણે ઉપનયન લઈ નિરંતર પોતાના જીવનની ઉત્કૃષ્ટ પરિસ્થિતિ જોવા તત્પર રહેતા અને દ્વિજતાની મરણિનું યથાશક્ય પરિપાલન કરતા.

વયમાં એટલું જણાવવું યોગ્ય થઈ પડશે કે એમનાં પ્રથમ પત્નીનું આ અરસામાં અવસાન થવાથી તેમણે ખીજું લગ્ન કર્યું હતું. પ્રથમ લગ્ન તથા દ્વિતીય લગ્ન કોની સાથે અને ક્યાં કર્યું હતું તે પાછળ એમના સાંભારિક જીવનના પ્રકરણમાં આવી ગયું છે એટલે અહીં એની પુનરુક્તિ કરવા જેવી નથી.

અંગ્રાજીમાં અયુતચંડી.

ત્યાર પછી સંવત્ ૧૮૬૧ માં મગનલાલ શેઠને તેઓની માતાજી પરની અવિચળ શ્રદ્ધાને અંગે અંગ્રાજીમાં જઈ લક્ષ ચંડી કરાવવાની ઇચ્છા થઈ, પરંતુ તે સમયે ગરમીની પ્રળતાને અંગે કોલેરા જેવો ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ હોવાથી અને તેવા પ્રસંગમાં લાંબા વખત બાહ્યજોને રોઠી પ્રયોગને લાંબાવવો અનુચિત લાગવાથી એમણે લક્ષ ચંડીના પ્રયોગનો વિચાર માંડીવાળી અયુત ચંડીનો પ્રયોગ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને પહેલાંની માફકજ ગણદેવીવાળા સુઅસિંધ નરોત્તમ શુકલને જોડાવી તેમને આચાર્ય તરીકે રાખી ખીજા પણ ઉત્તમ બાહ્યજોને આમંત્રી હોમાત્મક અયુત ચંડીનો પ્રયોગ કર્યો. આ પ્રયોગ અતિ મોટો હોવાથી અને વધારે દિવસો પહેાંચે તેમ હોવાથી અનેક લોકો ત્યાં દર્શન કરવા આવતા હતા અને આવો મોટો પ્રયોગ જોઈ માતાજીનાં દર્શન કરી પ્રસન્ન થતા હતા. આ પ્રયોગ વખતે સર્વ વ્યવસ્થા પૂર્વની માફક ઉત્તમ પ્રકારનીજ હતી એટલે એનું પિટ્તપેષણ કરવું અનુચિતજ ગણાય.

મગનલાલ શેઠ, આવો મોટો પ્રયોગ હોવા છતાં અને ઉતાળાનો પ્રખર તાપ ચારે તરફ ગ્રાપ્ત હોવા છતાં કોઈ પણ જાતનું વિદ્વ ન આવ્યું અને પ્રયોગ પરિપૂર્ણ થયો એ માતાજીની કૃપાનુંજ ફળ છે એમ માનવા લાગ્યા અને જગદગ્રાની વારંવાર વિનીત ભાવે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે, ન મોક્ષસ્યાકાઙ્ક્ષા ન ચ વિમલવાચ્છાપિ ચ ન

મે ન વિજ્ઞાનાપેક્ષા શશિમુખિ સુખેચ્છાપિ ન પુનઃ ॥ અતસ્ત્વાં સંયાચે
જનનિ જનનં યાતુ મમ ચૈ મૃડાની ધ્વાણી શિવ શિવ મવાનીતિ જપતઃ ॥
હે માતા ! મને મોક્ષની ઇચ્છા નથી તેમ વૈભવની પણ અભિલાષા
નથી, હે શશિમુખિ ! મને વિજ્ઞાનની ઇચ્છા કે વળી મુખોની ઇચ્છા
પણ નથી; પરંતુ હે જનનિ ! આથી હું એટલુંજ તમારી પાસે માગું
છું કે, “મૃડાની, રુદ્રાણી, શિવ, શિવ, ભવાની, એ પ્રમાણે જપ કરતાં
કરતાં મારો જન્મ વ્યતીત થાઓ ! અર્થાત્ આપનું સ્મરણ કરતાં
કરતાંજ મારું જીવન સંપૂર્ણ થાઓ !”

આ પ્રમાણે અયુતચંડીનો પ્રયોગ સમાપ્ત કરી તેઓ મુંબઈ
આગ્યા અને કેટલોક સમય પોતાના વ્યાવહારિક કાર્યમાં રોકાયા.

શિવાલયનો જીર્ણોદ્ધાર.

ત્યાર પછી એજ સાલમાં એટલે સંવત ૧૯૬૧માંજ એમને
શિવાલયમાં મહાદેવની પ્રતિષ્ઠા કરાવવાની ઇચ્છા થઈ અને તેથી તે
સંબંધમાં કોઈ ઉત્તમ સ્થાન હોય તો ત્યાં પ્રતિષ્ઠા કરાવવી એવી
અભિરુચિ થતાં તે બાબતમાં પોતાના નિત્યના પરિચિત એક જે
બ્રાહ્મણોને તેમણે સલાહ પૂછી અને તેમાં “શીહોરમાં નદીને સામે
કિનારે મહાદેવના પ્રાચીન શિવાલયનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં ને આવે તો
તે વધારે ઉત્તમ છે અને તો આપનું ઇચ્છિત કર્તવ્ય ફલીભૂત થાય
અને દ્રવ્યનો પણ સફુપયોગ થયો કહેવાય,” એવી સલાહ તેમના
તરફથી આપવામાં આવી. વિચાર કરતાં સર્વાનુમતે ત્યાંજ શિવાલયમાં
નૂતન મૂર્તિઓની સ્થાપના કરી જીર્ણોદ્ધાર કરવો એમ નક્કી થયું.
અને તેથી તે બાબતમાં મૂર્તિઓ શિવલિંગ વિગેરે જે કંઈ
તૈયાર કરાવવાનું હતું તે તેમણે કરાવ્યું અને “ન પ્રતિષ્ઠાસમો રિપુઃ”
એ વાક્યને ઘરાણર સમજનાર વિદ્વાન્ અચાર્યની પાસે તેમણે
અનેક બ્રાહ્મણોનું વરણ કરીને અંગદેવતાઓ સહિત શિવલિંગની
સ્થાપના કરાવી.

શિવલિંગની સ્થાપના પછી મગનલાલ શેઠ થોડો વખત ત્યાં
રહ્યા અને નિત્ય શિવપૂજન કરી પોતે પોતાને કૃતાર્થ માનવા લાગ્યા

આ શિવાલયનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાથી ત્યાંના લોકોને પ્રતિષ્ઠિત શિવપૂજન માટે અડચણ પડતી હતી તેઓની અડચણ દૂર થઈ, તેમની મનઃકામના પૂર્ણ થઈ અને તેઓ આવા આ સ્થાનમાં લોકોપયોગી શિવાલયનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાના મગનલાલ શેઠના કાર્યથી ખુબ પ્રસન્ન થયા તેમ જગત્માં હજી પણ આવા ધર્મનિષ્ઠ પડ્યા છે અને તેઓ પોતાની સંપત્તિનો સદુપયોગ કરે છે એમ માની તેમણે મગનલાલ શેઠને અનેક આશિર્વાદથી અભિષિક્ત કર્યા.

યજ્ઞમાન પુરોહિતનું ગારવ અને ધરતું દાન.

પ્રાચીન કાળમાં બ્રાહ્મણો યજ્ઞમાનોનું નિયમિત પુરોહિતપણું કરતા હતા એ વાત કોઈનાથી અજાણી નથી, કારણ કે એજ પ્રણાલિકા અદ્યપિ પર્યંત પણ ચાલુજ છે, તેમ તે સમયે સમૃદ્ધ યજ્ઞમાનો પણ પોતાના પુરોહિતોનો સર્વ નિત્યનો કૌટુંબિક ખર્ચ તથા લગ્નાદિકનો ખાદ્ય ખરચ પણ ઉપાડી લેતા હતા અને તેથી પુરોહિતો યજ્ઞમાનોનું અવિચ્છિન્ન કાર્ય કરનારા હતા, પરંતુ મૂર્ખ રહી બુદ્ધિશીલ વૃત્તિ કરનારા ન હતા. આધુનિક કાળ તો તેથી વિપરીત દશાને લોગવે છે કારણ કે અપવાદ બાદ કરતાં ખુબધા પુરોહિતો “દેવાનાં પ્રિયઃ” જેવી સ્થિતિ ભોગવતા હોય છે અને યજ્ઞમાનો પણ પોતાના વૈભવશાળી વિલાસી ખરચને અંગે પુરોહિતોનું પરિપાલન કરવા તરફ પુરતું ધ્યાન રાખતા નથી.

આમ હોવા છતાં પણ આપણા મગનલાલ શેઠે તે પ્રાચીન સ્વદિને અતુસરીને અને પરમાત્માએ સંપત્તિ આપેલી હોવાથી પોતાના ગોરને-પુરોહિતને એક ઉત્તમ ઘર ધાન્ય, વાસણ તથા ગૃહોપયોગી બીજી સર્વ વસ્તુઓ સહિત આપણું એવો વિચાર કર્યો અને ઘરમાં આપવા માટેની સર્વ સામગ્રી મંગાવી તેમણે એક ઘર ભાવનગરમાં વેચાતું લઈ તેમાં તે સર્વ સામગ્રી ભરી, પોતાના અને પરમ નામના પુરોહિતને સર્વ રાચરચીલાથી ભરપૂર ઘર અર્પણ કર્યું. આ સમયે તેમણે પુરોહિતનાં પત્નીને પણ બોલાવી પુરોહિત તથા પુરોહિત પત્ની એમ બંને દંપતીને ઉત્તમ અંલક્ષરો તથા રેશમી વસ્ત્રો વિગેરે પણ

આપ્યું, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેમની નિરંતરની આજીવિકા માટે પુરોહિતની હયાતી સુધી ચાલુ માસિક વેતનની પણ બાંધી આપ્યું. અત્યારના આવા મહા ભયંકર કલિના સમયમાં પુરોહિતનું આટલું સન્માન સાચવનાર વ્યક્તિ ‘ચદુરત્ના યસુંઘરા’ પ્રમાણે હોય તો પણ કવચિત્જ નીકળે. એમના આ કાર્ય માટે એમની જ્ઞાતિનાં તથા અન્ય પણ મનુષ્યો એમને માટે પ્રશંસાનાજ ઉદ્ગારો કાઢતા હતા અને એટલે પણ એમની પ્રશંસા કરતા હતા, છતાં મગનલાલ શેઠ પોતાના કર્તવ્ય સિવાય તેમાં કેઇ પણ પ્રકારની વિશેષતા ન માનતાં પરમાત્માએ આવાં ધાર્મિક કૃત્યો કરવા તરફ પોતાને પ્રેરણા કરી સન્મતિ આપી તે માટે તે વિભુની અનેકશઃ અનુકર્યા માનવા લાગ્યા.

પુરોહિતને આ ઘરનું દાન તેમણે સંવત્ ૧૯૬૪ ની સાક્ષમાં આપ્યું હતું એમ એમનાં સહવાસીઓ કહે છે.

સ્વ. જીવરામ શાસ્ત્રીજી.

આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠના પોતાના જીવનનો વિકાસ પ્રતિદિન પોતાનાં વ્યાવહારિક કાર્યો સાથે ધાર્મિક કૃત્યો તરફ પણ થવા લાગ્યો અને એ પ્રમાણેની તેમની ધર્મની અવિચળ ધગશને અંગે સારા સારા વિદ્વાનોના સમાગમ દ્વારા કંઈક આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની પણ તેમને ઇચ્છા થઈ. પરમાત્માની કૃપાથી સદ્ગુણોની ઇચ્છા તત્કાલજ ફળીભૂત થાય છે તે પ્રમાણે એમને તે સમયે વડોદરા સ્ટેટના બ્રાહ્મણ ગામના રહીશ પરંતુ લાંબા વખતથી મુંબાઈમાં આવી મકાની શાક્ષીમાં નિવાસ કરતા સ્વર્ગવાસી શાસ્ત્રીજી જીવરામ લલ્લુભાઈ સાથે સમાગમ થયો અને શર્કરા સાથે મળેલા દુધની સમાન એ બંનેનું અનુષ્ઠાન ચૈક્ય થયું. બંનેના સ્વભાવ પરસ્પર મલી ગયા અને એમની આધ્યાત્મિક તરવની લેવડ દેવડનો વ્યવહાર શરૂ થયો.

પ્રસંગોપાત્ત શાસ્ત્રીજીની પણ ઝોળખાણ અત્ર આપેલી ઉચિત થઈ પડ્યો કે જેથી આપણને એમ બાણવામાં આવે કે મગનલાલ શેઠને મળેલી એ મહાવિદ્ગમૃતિ સામાન્ય ન હતી.

સ્વ. જીવરામ શાસ્ત્રીજી એટલે તે સમયના મુંબાઈના મહાન પંડિતોમાં પ્રથમ એણિના પંડિત, કાશીમાં એમણે અભ્યાસ કરેલો. વ્યાકરણ, ન્યાય, વેદાન્ત વિગેરે શાસ્ત્રોમાં નિષ્ણાત, અને તે વખતના હાઈકોર્ટના જજ સર અંદાવરકર તથા લાઈશંકર નાનાલાઈ સોલી-સીટરના ધર્મશાસ્ત્ર તથા વેદાન્તના વિદ્યાગુરુ, તેમ ગોકુલદાસ તેજપાળ સંસ્કૃત કોલેજના મુખ્યાધ્યાપક. વળી સર વિઠ્ઠલદાસ, સર જગમોહન-દાસ તથા એવીજ ઘીજી અનેક ઉચ્ચવ્યક્તિઓની માનનીય ભૂતિ ઉપરાંત ધર્મનિષ્ઠ અને દેવી ત્રિપુરમુંદરીના પરમ ઉપાસક. એમને નિરંતર ત્રિકાળ સત્તશતીનો પાઠ કર્યાં સિવાય ચાલેજ નહિ એવા દેવીભક્ત અને સામો મનુષ્ય અંગત જાણ એવા જોગદેવી અને વિદ્વાન! આવા મહાપુરુષનો જેને સમાગમ થાય તેની મહત્તામાં શી ખામી રહે?

દેવીગીતાનું જ્ઞાન અને પુસ્તકનું ધર્માર્થ વિતરણ.

આ પ્રમાણે ઉપર કહ્યું તેમ શાસ્ત્રીજીનો સમાગમ મગનલાલ શેઠને થયો અને ણને દેવી ભક્તોની એકતા જામી. ણને શક્તિના ભક્ત એટલે મગનલાલ શેઠને પ્રથમ તેમની પાસેથી દેવીગીતાનું જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા થઈ અને ક્રમશઃ તેમણે તેમની પાસેથી તે મેળવ્યું. એટલુંજ નહિ પણ “વિનાશ્રયા ન શોભતે પણ્ડિતા ચનિતા છતા” એ ન્યાયે શાસ્ત્રીજીને સ્વશક્ત્યનુસારનો આશ્રય હોવા છતાં પણ વિદ્વાનને આશ્રય આપવો એ પોતાનો ધર્મ સમજી તેમને ઉચિત આશ્રય પણ આપવા લાગ્યા. દેવીગીતાનું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી તેની અંદર રહેલું જગદગ્નિકાનું શક્તિ તરીકેનું ઉત્તમ માહાત્મ્ય સમજીને “જે એ તત્ત્વનો જનસમાજમાં પ્રચાર થાય અને શક્તિનો અપૂર્વ મહિમા સ્વભાષામાં અન્ય મનુષ્યો પણ સમજે તો સારું” એમ માની પોતે શાસ્ત્રીજી પાસે, દેવીગીતાનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરાવી તેને મૂળ સહિત છપાવી અધિકારીઓને પોતાનાં સ્વ. પત્નીના નિમિત્તે ધર્માર્થ વિતરણ કરવું એવી ઇચ્છા પ્રગટ કરી અને ણને તો એમણે પોતેજ તે ભાષાંતર કરવું એવી પણ આર્થના કરી.

શાસ્ત્રીજીએ શેઠનો વિચાર પસંદ કર્યો અને પોતે પણ દેવીભક્ત હોવાથી પોતાનાથી પણ માતાજીની આ નિમિત્તે થોડી ઘણી સેવા થઈ ગણાય એમ માની મગનલાલ શેઠને તેમણે જે પ્રમાણે એ જ્ઞાન આપ્યું હતું તેજ પ્રમાણે મૂળરૂપે એનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરી આપ્યું. મગનલાલ શેઠ એ ભાષાંતર બેઠા ખુશ થયા અને પોતાની ધારેલી ઇચ્છાપૂર્ણ થઈ એમ માની પોતાના દ્રવ્યથી એને સારા કાગળ અને સારા અક્ષરોમાં છપાવી પાકું સોનેરી બાઈન્ડીંગ કરાવી ધર્મોર્થ આપવા માટેનો પ્રબંધ તેમણે કર્યો. જે જે એમના જાણીતા અધિકારી હોય તેમને તો એમણે એ પુસ્તક લેટરૂપે આપ્યું અને બીજા પણ કોઈ પોતાને ત્યાં આવે અને પોતાને જે અધિકારી જણાય તો તેને એ પુસ્તક વિના મૂલ્યે ધર્મોર્થ આપવાનો નિયમ રાખ્યો.

આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠે શાસ્ત્રીજી જેવા વિદ્વાન્ પુરુષની પાસે સંવત્ ૧૯૬૩માં ભાષાંતર લખાવી તેને તેજ વર્ષમાં એને ધર્મોર્થ આપવા માટે છપાવી પોતાના પૈસાનો સદુપયોગ કર્યો છે, એટલું નહિ પણ જગદગિરિકા તરફની પોતાની અવચળ ભક્તિનું દર્શન કરાવી આત્મકલ્યાણ સાધવા સાથે લોકકલ્યાણ પણ કર્યું છે.

કાલની ગતિ.

કાળના વિકરાળ છુલ્લુક્ષિત મુખમાં અનેક પ્રાણીઓ હોમાયાં, હોમાય છે અને હોમાશે અને તેજ નિયમને અનુસરીને દેવીગીતાનું ભાષાંતર કરનાર સ્વ. શાસ્ત્રીજી જીવરામ લલ્લુભાઈ મૃત્યુ માટેજ કાશી નિવાસ કરી ત્યાં સ્વેચ્છા પ્રમાણે સ્વસ્વરૂપને પામ્યા છે. (અને દેવીગીતાના છપાવનાર મગનલાલ શેઠ પણ પોતાની જ્વલંત કીર્તિ મૂઢી પ્રભુશરણ થયા છે.)

સંવત્ ૧૯૬૬માં મગનલાલ શેઠનું ત્રીજું લગ્ન થયું હતું અને તેમને એક પુત્રી તથા સંવત્ ૧૯૭૨ માં માતાજીની કૃપાથી એક પુત્રરત્ન પણ પ્રાપ્ત થયું હતું. આ પ્રસંગોપાત અત્રે કહેવું બેઠાએ, કારણ કે તેના ઉપનયન સમયમાં કરેલા ધાર્મિક કૃત્યનું કથન થોડા વખત પછીજ આવવાનું છે.

જમનાદાસ શેઠ નિમિત્તે મહારુદ્ર.

સંવત્ ૧૯૭૪માં મગનલાલ શેઠે ચાણોદમાં શેઠ જમનાદાસના નિમિત્તે તેમના વિલ પ્રમાણે મહારુદ્ર માટેની પોતાની ઉત્કંઠા પોતાના કુટુંબીઓને જણાવી અને તે સર્વની સહાનુભૂતિથી તેઓ ચાણોદ મહારુદ્ર કરાવવા માટે ગયા. આ સમયે વૈદિક મહારુદ્ર કરાવવા માટે ત્યાંના તીર્થવાસી પ્રાહ્મણોએ કેટલોક વાંધા લીધા, પરંતુ મગનલાલ શેઠે વિધિ પ્રમાણે ઉપનયન લીધેલું હોવાથી અને પોતાના નિત્ય કર્મની સરણિનું બરાબર તેઓ પાલન કરતા હોવાથી મુડેટીથી પ્રાહ્મણોને બોલાવવામાં આવ્યા અને તેઓએ ત્યાં હોમાત્મક મહારુદ્ર વિધિ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠને કરાવ્યો. આનો ખર્ચ શેઠ જમનાદાસના ફંડમાંથીજ કરવામાં આવ્યો હતો.

કેટલોક સમય જતાં મગનલાલ શેઠના અન્તરમાં એક વિશિષ્ટ ભાવના ઉત્પન્ન થઈ અને તે એ કે “પોતાના ઘરમાં પોતાના પિતાજી શ્રી હરગોવિંદદાસ શેઠે અંબાજીના દીપકની સ્થાપના કરી છે અને તેજ દીપક પોતાના જન્મના કારણભૂત છે તો જે માતાજીની કૃપાથી પોતાનો જન્મ થયો તે માતાજીની સ્થાપના પણ પોતે પોતાના ઘરમાં કરવી, કે જેથી પોતાને ત્યાં પણ પોતાના જેવીજ સત્પ્રભા ઉત્પન્ન થાય.”

આવી ભાવનાથી તેઓ પોતાના એક તે વખતના નાશિકના ગોર ગોવિંદરામને મળ્યા, અને મૂર્તિઓ બાબતનું તેઓનું જ્ઞાન સારું હોવાથી તેમના દ્વારાજ તેમણે એક અંબાજીની દિવ્ય મૂર્તિ ઘડાવી. આ મૂર્તિમાં અંબાજીનું આવાહન કરવા માટે તેને તેઓ અંબાજીના મુખ્ય સ્થાનમાં લઈ ગયા અને અંબાજીમાતાની પીઠ પર મૂકી તેને ચેર લાવી તેની આણુપ્રતિષ્ઠા વિગેરે વિધિ કરી પોતાના ઘરને વિષે તેની સ્થાપના કરી. આ અંબાજીની મૂર્તિનું સ્થાપન કર્યા પછી તેનો પૂજા-વિધિ બહુધા જે પ્રમાણે અંબાજીમાતામાં ચાલે છે તેજ પ્રમાણેનો પોતાના ઘરમાં પણ પ્રાહ્મણોદ્ધાર કરાવવાનો તેમણે આરંભ કર્યો અને દિનપ્રતિદિન પોતાની સેવાભાવના વિશેષ પ્રમાણમાં વિકસિત થાય

તેવો સેવાક્રમ કરાવવા માંડ્યો. આ સેવા પ્રકારમાં તેમનો માસિક ખર્ચ એક સામાન્ય વ્યક્તિને પણ અતિશયોક્તિ લાગે તે પ્રમાણેનોજ આરંભથી અઘાપિ પર્યંતનો ચાલે છે એમ કહેવું જોઈએ.

વ્યાવહારિક અનેક અડચણો આવી પડી હોય, સાંસારિક ઉપાધિઓનું આલ તુટી પડ્યું હોય અથવા ખીજ ગમે તેવી મુશ્કેલીના પ્રસંગો આવ્યા હોય તો પણ તેઓએ માતાજીની સેવાપ્રકારના ખર્ચમાં જરા પણ કાપકુપ કરી હોય અથવા તો માતાજી તરફની પોતાની ભક્તિમાં જરા પણ ન્યૂનતા થવા દીધી હોય એમ જણાયું નથી માતાજીની દૃઢભક્તિ એમની રંગોરંગમાં વ્યાપ્ત થઈ ગઈ હતી અને તે એટલી તો વ્યાપક જની ગઈ હતી કે તેઓ જ્યારે માતાજીની પ્રાર્થનામાં એકચિત્ત થયા હોય ત્યારે સંસારના વિષમય જીવનનો પાશ તેમના હૃદયને સ્પર્શ કરી શકતો ન હતો અને ત્યારે તેઓ આંતરિક દૃષ્ટિથી જગત્ની વસ્તુભાત્રને “સર્વે શક્તિમયં જગત્” એ રૂપે જોતા હતા.

આજે પણ એ મંદિરમાં પ્રવેશ કરનારને એક તેજોમય દિવ્ય મંદિરનો ભાસ થયા સિવાય રહેતો નથી, અને મગનલાલ શેઠના અવસાન પછી એમના સત્પુત્ર પણ પિતાના એ માનનીય પગલે આત્મી શક્તિની ઉપાસનાની એ પિતૃબ્રહ્માલિકાનું યથાસ્થિત પરિપાલન કરી પુત્રધર્મનું દિગ્દર્શન કરાવતા પિતૃભક્તિનાં આંદોલનો પ્રગટાવી રહ્યા છે.

ત્યાર પછી મગનલાલ શેઠે આણંદમાં પોતાના અથવા પોતાની કૌટુંબિક વ્યક્તિઓના અસ્થિના વિનાશને માટે સવાલક્ષ મહામૃત્યું-જયનો વિધિપૂર્વક પ્રયોગ કરાવ્યો હતો. અને જગદુધ્ધારક ભગવાન શંકર પર અભિષેક કરાવી તીર્થમાં અનેક દાનપુણ્ય આપી પોતાના પ્રયોગની સમાપ્તિ કરી પોતાની મનઃકામના પૂર્ણ કરી હતી.

મગનલાલ શેઠે પોતે ઉપનયન લીધેલું હોવાથી અગાઉ કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે તેમને ત્યાં યજ્ઞેલા પુત્રરત્ન ચિ. બાબા શેઠને પણ પોતાની પ્રજા ભવિષ્યમાં માતૃ ન રહે એવા હેતુથી ઉપનયન આપવાનો

વિચાર તેમણે કર્યો અને સંવત્ ૧૯૮૨ ના માઘ માસમાં તેમણે વિધિ-પૂર્વક તેનો ઉપનયન સંસ્કાર કરાવ્યો. આ સમયે તેમણે પોતાને ઘેર, પોતાને ત્યાં એકનો એક પુત્ર હોવાથી મહાન્ ઉત્સવ આદર્યો અને “સાપ ગયા અને લીસોટા રહ્યા” એ પ્રમાણે ન કરતાં શાસ્ત્રમાં કહેલા ઉચિત વિધિ પ્રમાણેજ તેનો ઉપનયન સંસ્કાર કરાવ્યો. પોતાના એ પુત્રના કેટલાક સંસ્કારો તો તેમણે જ્યારે જ્યારે જે જે સંસ્કારનો સમય હોય તે તે સમય પ્રમાણે અર્થાત્ યથાક્રમેજ વિધિપુરઃ સર કરેલા હતા. આ સંસ્કાર પછી તેમણે તેજ પ્રમાણે કર્યો. આ સમયે તેમણે દ્વિજનેની પરમ ઉપાસ્ય દેવી ગાયત્રી છે એમ માની ઉપનયનને અંગે ૬ લાખ ગાયત્રીના જપ પછી બ્રાહ્મણોદ્ધાર કરાવ્યા હતા. અને તેજ પુણ્યપ્રતાપથી ઉપદેશ દ્વારા પોતાના પુત્રને એવો સંસ્કારી બનાવ્યો હતો કે જે લવિધ્યમાં પોતાની શક્ત્યનુસાર પોતાનાં દ્વિજોચિત કર્મ કરતો કરતોજ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે. એમની એ ઉચ્ચ લાવનાને અંગે એમના એ માતાપિતાના વાત્સલ્યપ્રેમની લાવણીની દૃષ્ટિએ લાડકવાયાપણામાં ઉછરેલો પછુ સત્પુત્ર પિતાની એ મનોવાંચિત ઇચ્છાને પરિપૂર્ણ કરવામાં કિચિત્ પછુ ક્ષતિ ન થવા દેતાં પોતાનાં એ દ્વિજોચિત કર્મનું યથાશક્તિ પરિપાલન કરે છે અને પોતાના પારલૌકિક સુખ ભોગવતા પિતાને પછુ પરમ શાંતિ અર્પી તેમના અન્તરાત્માને ઠારી રહ્યો છે.

મગનલાલ શેઠને ત્યાર પછી એક સમયે નિષ્કામ ભક્તિથી વિષ્ણુયાગ કરાવવાની ઇચ્છા થઈ અને તેથી તેમણે સંવત્ ૧૯૮૨માં મુંબઈમાં વાલ્લકેશ્વરમાંજ વિષ્ણુયાગ કરાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. પોતાના પરિચિત પવિત્ર બ્રાહ્મણોને બોલાવવા ઉપરાંત ળીજ પછુ સુપાત્ર બ્રાહ્મણોને બોલાવી એક માસના પ્રયોગથી તેમણે ત્યાં વિષ્ણુયાગ કર્યો. આ યજ્ઞમાં તેમણે પોતાની શક્ત્યનુસાર જરા પણ કૃપણતા ન કરતાં અથવા અતિ ઉદારતા પછુ ન દાખવતાં યોગ્ય રીતે સર્વ વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે અને સર્વનાં મન પ્રમન્ન રહે તે પ્રમાણે પોતાના દ્રવ્યનો ઉપયોગ કર્યો હતો, અને લક્ષ્મી અંચળ હોવાથી એનો સદુપયોગ થયો છે એમ માની પોતે સંતોષ માન્યો હતો. એમના આ યજ્ઞનો મહોત્સવ

પણ સારી રીતે ઉઝવાયો હતો એમ એમના સહવાસીઓ કહે છે અને તેની સત્ય પ્રશંસા પણ કરે છે.

આ ઉપરાંત એમણે લગભગ એક હજાર ૧૦૦૦) રૂપીઆ ખરચી દામોદર નામના શુકલના કહેવાથી મુઠેટી નામના ગુજરાતના એક ગામમાં શિવાલયનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવી ત્યાં શિવલિંગ વગેરેની પુનઃ પ્રતિષ્ઠાનો પ્રયોગ પણ કરાવ્યો હતો. આ ગામમાં બાહ્યોની વસતિ વધારે હોવાથી અને તેમાં પણ શંકરની ઉપાસનાના તેઓ અડગ શ્રદ્ધાળુ હોવાથી તેમણે સર્વેએ સાથે મળી આ કાર્યમાં સર્વોત્તમ ભાગ લીધો અને નૂતન શિવાલયનો સમારંભ જે રીતે દેહીપ્રમાણ થાય તેવી રીતેજ આ જીર્ણોદ્ધારનો મહોત્સવ પણ તેમણે ઉજવ્યો. આ સમયે મગનલાલ શેઠે એ કર્મને અંગે ચોર્ચાસી વિગેરે કરી પ્રદ્યુત્તોજનનો પણ મોટો સમારંભ કર્યો હતો.

આવાં અનેક કૃત્ય કરતાં કરતાં મગનલાલ શેઠના શરીરને સમય ધર્મ પ્રમાણે જરાએ સ્વીકારવા માંડ્યું હતું. અને તેથી એઓને દિનપ્રતિદિન, “વરસે, બે વરસે કે પાંચ વરસે પણ હવે ઠાળ નહીં છે” એમ મૃત્યુનો ઘંટાનાદ સંભળાવા લાગ્યો હતો અને તેથી “હજીપણ જીવનની સમાપ્તિ સુધીમાં કંઈક એકાદ બે સત્કૃત્ય થાય તો માતાજીની કૃપા” એમ એમના અન્તઃકરણમાં ઉર્મિ આવ્યા કરતી હતી.

આ ઉર્મિઓના વિશુદ્ધ વાતાવરણને અંગે “જગજ્જનની અંધિકાના પવિત્ર હોત્રમાં હવે એકાદ અન્તિમ સહસ્રચંડી પણ હું કરાવું” એવી ભાવના તેમને ઉત્પન્ન થઈ અને તે ઉપરાંત ત્રણ વર્ષ સુધી તુટક તુટક સિંહસ્થનું વર્ષ આવતું હોવાથી તેમ અચ્ચક્ષેત્વરનું માહાત્મ્ય તે સમયે વિશેષ પડતું ચારુમાં જણાતું હોવા સાથે સર્વ દેવોનો નિવાસ તે સમયે ૧૩ માસ પર્યંત ત્યાંજ થતો હોવાથી જો શંકરની કૃપા હોય તો ત્યાં અચ્ચક્ષમાં પણ એકાદ હોમાત્મક મહારુદ્ર કરાવવો એવી પણ માનસિક ઇચ્છા તેમને ઉદ્ભવી.

હૃદયની વિશુદ્ધ ભાવનાઓ કદીપણ ક્ષીભૂત થયા સિવાય રહેતી નથી. એ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠની પણ તે ઇચ્છાઓ પરિપૂર્ણ થવાનો પ્રસંગ આવ્યો. તેઓ સંવત્ ૧૯૮૬ માં પોતાની ભાવનાને કૃળીભૂત કરવા માટે અંગાણ ગયા અને જાણે માતાજીના પવિત્ર દ્વારમાં પોતાનો આ પ્રયોગ છેલ્લો હોય તે પ્રમાણે પોતાનાં અનેક કુટુંબીઓ તથા સ્નેહીઓને એકત્ર કરી, શક્તિની પરમ ઉપાસનાના દિવ્ય આંદોલનો વચ્ચે ‘જયઅંજે જયઅંજે’ ના પવિત્ર ધ્વનિથી જ્યાંનું આશ્રુય વાતાવરણ ગાળ રહેલું હોય છે તેવા તે સ્થાનમાં પવિત્રતા, શાંતિ, સૌમ્યતા વિગેરે અનેક યજ્ઞમાનોચિત વિશુદ્ધ શુભોને ધારણ કરી સહસ્રચંદીનો મહાન પ્રયોગ તેમણે ત્યાં કરાવ્યો.

આ સમયમાં પ્રયોગની મહત્તા ઉપરાંત મનુષ્યોનો સમુદાય વિશેષ પ્રમાણમાં હોવા છતાં પણ જેમ જુઓ તો દીપક વધારે તેજસ્વી થાય છે. ખરતો તારે વધારે જળકે છે તેજ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠની જગદગ્નિકા તરફની પ્રેમોર્મિઓ વધારે ઉજળવા લાગી અને પુનઃ જાણે આ જગદગ્નિકાનાં દર્શન પોતાના આરબ્ધમાં હુપ્ત થવાનાં હોય તે પ્રમાણે તેમણે પ્રયોગની સમાપ્તિએ જગદગ્નિકાના ચરણોમાં પોતાના મસ્તકને ઝુકાવી દીધું અને વિનમ્રભાવે જાણે અનેક અંતિમ પ્રાર્થના કરતા હોય તેમ માનસિક વૃત્તિથી તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, “હે માતા! જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનાર તું જ છે એમાં સંશય નથી. તારા વિનાના મહાન દેવો પણ લાકડાની પૂતળી સમાન ચૈતન્યહીન છે એમ હું માનું છું! હે દેવિ! ચિતામસ્માલેપો ગરલમશનં દિક્ષપદધરો જટાધારી કંઠે મુજ-ગોર્પાતહારી પશુપતિઃ । કપાલી ભૂતેશો મજતિ જગદીશૈકપદર્શો મવાનિ ત્યરપાણિગ્રહણપરિપાટીકલામિદમ્ ॥ હે માતા! શંકર પરમાત્મા ચિતાની ભસ્મને ચોળનારા, વિષને ખાનારા, દિશારૂપી વસ્ત્રવાળા, જટાને ધારણ કરનારા, કંઠમાં સર્પનો હાર પહેરનારા, નંદીની સ્વારીવાળા, હાથમાં ખોપરી રાખનારા, અને ભૂતાદિના સ્વામી છે છતાં, “જગત્ના ઇશ્વર” એ જેએક મહાપદવીને લોગવે છે તે તો હે કવાનિ! તમારા

પાણિઅહુણના પ્રભાવનું જ ક્ષણ છે એમ હું માનું છું.” બ્યારે શંકર જેવાની મહત્તા પણ આપનાથી છે તો પછી મારા જેવાની તો તમારાથી હોયજ એમાં શું કહેવાનું હોય? મારો જન્મ એ તમારા તેજેમય દીપકનોજ પ્રભાવ છે અને મારી સંસારયાત્રાની સ્થિતિ પણ તમારા-થીજ સુપ્રતિષ્ઠિત રીતે ચાલી રહી છે. હે જગજ્જનનિ! હવે જો સંસારના પ્રબળ પ્રવાહમાં વહન થતાં મારો વિલય થવાનો સમય આવે તો હું યાચું છું કે, મારો વિશુદ્ધ આત્મા તમારા તેજેમય સ્વરૂપમાં લય પામે! હે દેવિ! તમારાં સ્થૂળ દર્શન મારા જીવનમાં અંતિમ છે એમ મને મારો અંતરાત્મા સૂચવે છે તો હે માતા! મારા જીવનભરમાં થએલા અનેક અપરાધોને ક્ષમા કરી તમારી દિવ્ય દૃષ્ટિથી તમારા આ અપરાધી બાળક પર અમીના જળનું સિંચન કરતાં તમે જ્યારે પણ મારું અવસાન થાય ત્યારે મારી વિશુદ્ધ જાવનાનું સ્મરણ કરી તમારા પવિત્ર જ્યોતિની સાથે મારા આત્મજ્યોતિનું એકીકરણ કરજો! આથી વિશેષ પ્રાર્થના હું તમારી રી કરી શકું?”

ગદગદકંઠે આ પ્રમાણે માતાજીની એકચિત્તે પ્રાર્થના કરી તેઓ શાંત થયા અને ત્યાર પછી થોડા દિવસ રહી પોતાના ત્યાંના કર્તવ્યને સમીટી પાછા સકુટુંબ તેઓ પોતાના સ્થાન મુંબાપુરીમાં આબ્યા.

હજી એમનું સંકલ્પિત એક કાર્ય કરવાનું એમના જીવનમાં એમને માટે બાકી હતું અને તે પૂર્વમાં કદા પ્રમાણે શ્રીગ્યગ્નક-ક્ષેત્રમાં કરવાનો મહારુદ્ર.

અનેક પાપી જીવાત્માઓને પુનિત કરનાર એ ગોદાવરી અને ગ્યગ્નકેશ્વરનો સિંહસ્થનો સમય આવી પહોંચ્યો અને તેજ પવિત્ર કાળમાં મગનલાલ શેઠે પોતાનો સંકલ્પ સિદ્ધ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો.

આ સમયે લગભગ કેટલાંક વર્ષથી મગનલાલ શેઠના અંતરંગ-રૂપે બાહ્યદૃષ્ટિથી નહિ, પરંતુ સ્નેહદૃષ્ટિથી પરિચિત થએલા અને પ્રસંગોપાત્ત તેમને ત્યાં નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિની વિશુદ્ધ જાવનાથી ધાર્મિક કૃત્યો કરાવવામાં લચિત લાગ લેતા વે. આ. સં. શાસ્ત્રીજી મોતીરામ કબાણજીને તેમણે આ બાબત કહી અને પછી જન્મેની એક સાધની

અનુભૂતિ અને અનુકૂલતા પ્રમાણે સંવત્ ૧૯૮૬ ના કાર્તિક માસમાં મગનલાલ શેઠ તેમને સાથે લઈ ગ્રંથગૃહસ્ત્રમાં મહારુદ્ર કરાવવા માટે ગયા. આ સમયે ત્યાંના ગ્રંથગૃહસ્થરનાજ રહીશ “ચિંતામણિ” નામના સારા યાજ્ઞિકને આચાર્ય બનાવી શ્રી. શાસ્ત્રીજી મોતીરામભાઈની અધ્યક્ષતા નીચેજ તેમણે એ હોમાત્મક મહારુદ્ર વિધિ પ્રમાણે પુરો કર્યો. શ્રી મોતીરામ શાસ્ત્રીજી પણ એક શાસ્ત્રવેદી ઉપરાંત સારા યાજ્ઞિક હોવાથી તેમને આચાર્ય પદ લેવા માટે મગનલાલ શેઠે ઠહું, છતાં પણ સ્નેહદર્શિતથી તેમણે તેનો સ્વીકાર આત્મીય ભાવથી કર્યો ન હતો, એટલુંજ નહિ પણ કોઈપણ જાતની સ્વાર્થતા વિના મગનલાલ શેઠના એ મહારુદ્રની વ્યવસ્થા ઉત્તમ રીતથી રાખી યજ્ઞની સમાપ્તિ કરાવી હતી. જેમને ત્યાં આવા ઉદાર ભાવનાવાળા નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિના પંડિતોનું આવાગમન હોય તેવા સદ્ગુણસ્થનું ઠહયાણુ થવું અસંભવિત કેમ હોઈ શકે? મગનલાલ શેઠે આ મહારુદ્ર પોતાનો પુત્ર પણ ભવિષ્યમાં આવાં સત્કાર્ય કરે એવા હેતુથી પોતે દૃષ્ટિક્ષેપ માત્ર રાખી તેની પાસેજ કરાવ્યો હતો. આજ પિતૃધર્મનો પ્રભાવ!

ગ્રંથગૃહ એટલે ઇશ્વરના અતૌકિક ઐશ્વર્યરૂપ જગતની સૃષ્ટિ-સૌંદર્યનું દિગ્દર્શન કરાવતું રમણીય સ્થાન, પવિત્ર ભૂમિ, અને ત્યાં જતા માત્રમાંજ મનુષ્યના હૃદયમાં નિવાસ કરી રહેલા કામ કૌંધાદિ શત્રુઓનો વિનાશ કરનાર દેવાદિઓનો વિભૂતિ. એ પવિત્ર સ્થળને જોતા માત્રમાંજ નાસ્તિકત્વના હૃદયમાં પણ આસ્તિકતાનો સંચાર થાય અને વિશ્વનો વિધાતા કોઈ સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વર છે એવી શુદ્ધ ભાવના સ્પુરે! પાપોનો નાશ થાય અને પુણ્યોના ઉદયથી હૃદયમાં પવિત્ર ઉર્મિઓની સ્ફૂરણા થાય. જીવન શૂન્ય લાગે અને સંસારની ઉપાધિઓને ભૂલી ત્યાંજ નિવાસ કરવાની અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય!

આવા પવિત્ર સ્થળમાં પુનિત ગ્રાહ્યોદ્ધાર મગનલાલ શેઠે મહારુદ્ર સંપૂર્ણ કર્યો અને પોતાના જીવનની કૃતકૃત્યતા માની.

મગનલાલ શેઠે બીજાં પણ આવાં નાનાં નાનાં અનેક ધાર્મિક કૃત્યો કરેલાં છે કે જેનું વિશેષ વર્ણન કરવું એ અતિશયોક્તિ જેવું

જણાય જેથી તેમનું વિવેચન અહીં કરવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ દુકમાં કહેવું પડે કે મગનલાલ શેઠે આ પ્રકરણમાં આપવામાં આવેલાં અનેક ધાર્મિક કૃત્યો કરી (આસુરી સંપત્તિના જીવાત્માઓને ગમે તે ભાસે તેનો વિચાર ન કરતાં) પોતાની સંપત્તિ અને પોતાના જીવનનું સાર્થક્ય કર્યું છે, એટલુંજ નહિ પણ સંપત્તિનો સદુપયોગ કયે માર્ગે થાય છે તેનું જ્વલંત દૃષ્ટાંત જનસમાજ પાસે રજુ કર્યું છે. સંપત્તિનો દુર્વ્યય થતો અનેક ઠેકાણે જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેઓ આવા સદ્ગુહસ્થોના જીવનનાં ધાર્મિક કૃત્યોનાં દૃષ્ટાંત લઈ પોતાની સંપત્તિનો ઉપયોગ કરવા સાથે અને સામયિક વાતાવરણને અંગે અન્ય બીજા અનેક સંસ્થાઓદ્વારા વ્યય કરવા છતાં જો આવાં કૃત્યો કરવામાં પણ ઉપયોગ કરે તો ઇશ્વરની કૃપાએ તેઓ પોતાનું કલ્યાણ સાધવા સમર્થ થાય એમાં સંશય નથી.

---

૧ આ ક્ષેત્રના માહાત્મ્ય મઠિ “શ્રી ગુપ્તકેશ્વરમાહાત્મ્ય” નામનું ગુજરાતી પુસ્તક વાંચવું.

વ્યાપારની પ્રથમ શરૂઆત ભાવનગરના પટેલ વિકૃલદાસ હેમજીની સાથે રહીને મુંબઈમાં પોતાના પિતા શેઠ હરગોવિંદદાસ જગજીવનદાસને નામે લોખંડના વ્યાપારની કરી. આ વ્યાપાર એમણે સારીકુનેહથી ચલાવવા માંડ્યો અને તેમાં પ્રતિદિન સારો નફો કરતા આવ્યા. અનેક વ્યાપારીઓની સાથે વ્યાપારની કટોકટી અને હુરિ-ફાઈના પ્રસંગમાં પણ એઓ નીતિ અને ન્યાયથીજ વ્યાપાર કરતા હતા. અને તેથી એક વ્યાપારી તરીકે તેઓ સારી નામના મેળવી શક્યા હતા. આ વ્યાપાર ઉપરાંત તેમણે સુરતવાળા ભગુલાઈની સાથે રહીને તથા ભરૂચના ભાઈ જોરુલાઈની સાથે રહીને બ દર પર ઢાણાના વ્યાપારની પણ શરૂઆત કરી અને તેમાં પણ ઉત્તરોત્તર નીતિમય વ્યાપારથી તેઓ સારી નામના મેળવી શક્યા. આ સમય-માંજ લેગેલેગી તેઓ ફની દલાલીપણ કરવા લાગ્યા અને જેમ અત્યારે ચાલે છે તે પ્રમાણે સાથે સાથે શેરાતું બીજનેસ પણ ઉપાડ્યું. આ પ્રમાણે ચારે તરફના સામટા બીજનેસને અંગે એમને લોખંડના બીજનેસમાંથી છુટા થવાની જરૂર પડી અને ઢાણાના વ્યાપારમાં પણ ચાલુ ભાગીદારીમાંથી છુટા થઈ તેઓ પોતાના સસરા પુરુષોત્તમદાસ ડાસાની સાથે ચોખાના વ્યાપારમાં જોડાયા. આ ચોખાનો વ્યાપાર તેમણે એવો ઉત્તમ રીતે ચલાવ્યો કે ચોખાના અનેક બહારગામના વ્યાપારીઓનો પણ એમના પ્રત્યે સારો પ્રેમ થયો અને મગનલાલ શેઠ એક નીતિમાન અને વિવેકી વ્યાપારી છે એમ ખાત્રી થઈ. કેટલોક સમય જતાં એમના સસરા સ્વર્ગવાસી થયા એટલે પછી પોતાના સસરાના એ વ્યાપારને પોતે એકહથ્થુ ચલાવવા લાગ્યા અને પોતે તેમાં સર્વ કારભાર સ્વતંત્રતાથીજ કરવા લાગ્યા. ચોખાનો સ્વતંત્ર વ્યાપાર કરતાં પણ તેમણે વ્યાપારીઓમાં પોતાની સારી પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી હતી, અને તે પ્રતિષ્ઠાને અંગેજ ચારે એમને સરકારે જે. પી. ના ઇન્કાબથી નવાજ્યા ત્યારે ભીમડીના ચોખાના વ્યાપારીઓ તરફથી એમને એક માનપત્ર પણ અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું (જુઓ પરિશિષ્ટ પ્રકરણ) કે જેમાં એમના અનેક ઉચ્ચ સફળ્યોના ગાન કરવામાં આવ્યું હતું.

સદાનો વ્યાપાર અને પચાત્તાય.

આ પ્રમાણે એઓ પોતાનો વ્યાપાર ચલાવતા હતા તેમ પાછળ જેમ કહી ગયા તેમ બ્યારે રૂની દલાલી કરતા હતા તે અરસામાં તે દલાલી કરતાં કરતાં રૂના સદાના માર્ગમાં પણ તે પડ્યા. પાછળ કહી ગયા છીએ તે પ્રમાણે એ સદામાં મનુષ્યો કાં તો ભીખારી કે કાં તો રાજા જેમાંની એક પરિસ્થિતિએ પહોંચે છે, પરંતુ એનો વધારે રસ મનુષ્યને અપવાદ બાદ કરતાં રાજાતરીકે રહેવા દેતો નથી, પરંતુ અન્તમાં રંકની પરિસ્થિતિએ જ લાવી જ મુકે છે. શેરોતું બિઝનેસ પણ બહુધા એવું જ છે, છતાં તેમાં રૂના જેવો અધઃપાત થવાનો સંભવ વિશેષ પડતો રહેતો નથી. આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠ પણ સટોડીયા મિત્રોના સહવાસથી એ લતમાં પડી ગયા અને તેમાં એક વખત લગલગ ૩૦ લાખ રૂપીયાની ખોટ ગઈ. આ ખોટ જવા છતાં પણ એમના એ સદાના વ્યાપારની ઝાંખી આંખપરથી ખુલી નહિ અને “હાર્યો ભુગારી ધમણું રમે” એ ન્યાયે વળી પાછી એ લત ચાલુ રાખી. પૈસા મળે અને જાય એ પ્રમાણે થતાં થતાં વળી પાછી એમને બીજી વખતે ૭ લાખની ખોટ એ સદાના ધંધામાં આવી. પિતા વિપુલ દ્રવ્ય મુકી ગયા હતા એટલે એ પૈસા ભરવામાં એમને અડચણ આવી નહિ, પરંતુ આ પ્રમાણે જે વખત લાખો રૂપિયાની બરબાદી થતાં એમનાં નેત્રો ખુલી ગયાં અને સત્ય વસ્તુસ્થિતિ સમજાઈ ગઈ. એઓ હવે એમ સ્વયં સમજ્યા કે પિતાએ મહાન્ પરિશ્રમે મેળવેલી સંપત્તિનો જોરું ધનની લોહપતામાં આ પ્રમાણે ખોટો ઉપયોગ કરીશ તો એક વખત ધનિકે અવસ્થામાં ગાળેલી છાંદગીમાંથી ભીખારુ સ્થિતિ લોગવવી ઘણી મુશ્કેલ પડશે. આ જ્ઞાન થયું એટલે ગઈ ગુજરી ભૂલી જઈને એમણે એ સટોડીયા ધંધાનો માર્ગ છોડી દીધો અને પછી પોતાના ચાલુ વ્યાપારથી જ પાછી ધીમે ધીમે પોતાને ગએલી ખોટ પૂરી કરી.

આ પ્રમાણે સદાનો માર્ગ છોડી ચાલુ વ્યાપાર કરતાં કરતાં શેરોતું બિઝનેસ પણ કરતા હતા, પરંતુ એ વ્યાપાર એમને બહુ જ અશાંત લાગ્યો અને તેથી સ્વાભાવિક રીતે

ચલાવવા છતાં પણ તેનામાં રહેલી વિશેષ પ્રવૃત્તિનો તેમણે ત્યાગ કર્યો હતો.

વ્યાપારથી નિવૃત્તિ.

આ સર્વ વ્યાપારની વિશેષ પ્રવૃત્તિ લગભગ ૩૫ વર્ષની ઉંમર સુધી તેમણે રાખી હતી, પરંતુ ત્યારપછી એ વ્યાપારી પ્રવૃત્તિને વિશેષ પ્રપંચયુક્ત સમજી તેમાંથી તેમણે ઘણું અંશે નિવૃત્તિ લીધી હતી, અને ત્યારપછી સામાન્ય રીતે ધીરધારનો ધંધો અથવા તો મકાનો વિગેરે ખરીદી તેની આવકમાંથી જ પોતાનો વ્યવસાય ચલાવવાની ઇચ્છા રાખી હતી.

ધીરધારના ધંધામાં પણ દેણદારો વ્યાજમાં ડુબી જઈ તેનાં બાળબચ્ચાંને ખાવાનું પણ ન રહે એવી અમાનુષિક વૃત્તિ તેમણે રાખી ન હતી પરંતુ વ્યાજવટંતરમાં ધાર્મિક અંશનો સ્વીકાર કરી યોગ્ય રીતે જ તેઓ એ ધંધો ચલાવતા હતા.

એમની ૩૫ વરસ પછીના જીવનવ્યવસાયમાં તેમણે એ વ્યાપારી રીતિને બહુધા છોડી દીધી હોવાથી તેઓ ત્યાર પછી એક મોટા પ્રસિદ્ધ વ્યાપારી તરીકે જાણીતા થયા નથી તો પણ એમણે પૂર્વ અવસ્થામાં ચલાવેલી વ્યાપારી પ્રવૃત્તિને અંગે અનેક વ્યાપારીઓ એમને પ્રતિષ્ઠિત વ્યાપારી તરીકે જ સમજતા હતા અને તેવી રીતનું જ એમનું જ્યાં ત્યાં સન્માન થતું હતું.

જીવનની શાંતતા.

સદ્દાના ધંધાની પહેલાં અથવા સદ્દામાં આવેલી જોડ પછીના સમયમાં એકંદર રીતે જોતાં દ્રવ્યની બાબતમાં તેઓ અસંતોષ રાખતા નહિ, પરંતુ સંતોષ રાખી શાંતિથી જ દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરી તેનો સદુપયોગ કરતા હતા. પિતાની સંપત્તિ અથવા પોતાના વ્યાપારી જીવનમાં પ્રાપ્ત કરેલી સંપત્તિનો પણ તેમણે કેવો સદુપયોગ કર્યો છે, એ એમના ધાર્મિક પ્રકરણને વાંચનાર સહ કોઈ સમજી શકશે.

એકંદર રીતે જોતાં મગનલાલ શેઠનું વ્યાપારી જીવન સામાન્ય રીતે મધ્યમ રીતનું હતું. કારણ કે વ્યારથી તેમણે દેવીગીતાના

અધ્યાત્મજ્ઞાનનો પ્રસાદ આપ્યો હતો ત્યારથી તેમને એ વ્યાપારની વિશેષ પ્રવૃત્તિપરથી મન ઉઠી ગયું હતું અને તેથી જેમ જાને તેમ એમણે એ વ્યવસાય છોડી કરી નાખ્યો હતો. એટલે પહેલાં એક સારા વ્યાપારી તરીકે નામના મેળવીને પણ પાછળથી તેઓ નિવૃત્તિ માર્ગને અનુસરનારા થઈ ગયા હતા અને શાંત રીતે પોતાનું જીવન વ્યતીત કરતા હતા.

ધાર્મિક ગ્રંથોનું વાંચન.

જ્યારે એઓ પોતે યોડી ઘણી રીતે પણ વ્યાપારી જીવનમાંથી નિવૃત્ત થયા ત્યારથી પાછળ જેમ કહ્યું તેમ સ્વ. શાસ્ત્રીજી જીવરામ લલ્લુભાઈના સહવાસથી અધ્યાત્મિક તત્ત્વ મેળવવા તરફ એમનું લક્ષ્ય વધારે હતું એટલું જ નહિ પરંતુ તેની પ્રાપ્તિ પણ તેમણે કરી હતી. દેવીગીતા વાંચ્યા પછી તેનું રહસ્ય સમજ્યા બાદ એમને આખું જ દેવી ભાગવત સાંભળવાની ઇચ્છા થઈ હતી અને તે લગભગ એમના જીવનમાં એમની સાથે સ્નેહસંગ્રહથી જોડાયલા મમ્માદેવી પાઠ-શાલાના અધ્યાપક વે. શા. સં. શાસ્ત્રીજી મોતીરામ કલ્યાણજીની પાસે કુટુંબસહિત લગભગ બે ત્રણ વખત એમણે સાંભળ્યું હતું અને તેનું રહસ્ય પોતાના હૃદયમાં ઉતારીને વ્યાપારાદિકના વિશેષ પ્રપંચનો તેમણે ત્યાગ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત પણ તેમને આપણાં ધાર્મિક પુસ્તક વાંચવાનો ઘણો શોખ હતો અને તેથી એમના સ્નેહીઓના કહેવા પ્રમાણે રાત્રિના બે ત્રણ વાગ્યા સુધી તેઓ ઘણી વખત ધાર્મિક પુસ્તકોનું વાંચન કરતા જોવામાં આવતા. આ પ્રમાણે એમણે વેદાંત વિગેરે તેમજ બીજાં પણ ધર્મશાસ્ત્ર વિગેરેનાં પુસ્તકો વાંચી આપણાં શાસ્ત્રોનું સારી રીતે સેવન કર્યું હતું. અલબત્ત તેઓનો સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ ન હોવાથી તેઓ એ પુસ્તકોના ગુરુદ્વારા અભ્યાસક ન હતા, પરંતુ પંડિતો પાસે શ્રવણ કરીને પણ તેમણે સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. અર્થાત્ આપણાં શાસ્ત્રો તરફ તેમને પ્રેમ હોવાથી ગુજરાતી ભાષાદ્વારા અથવા કથાના શ્રવણથી પણ તેઓ શાસ્ત્રોનું સારું સેવન કરતા હતા.

જ્યોતિષશાસ્ત્રનો અપૂર્વ અનુભવ.

આ શાસ્ત્રોનું સેવન કરવા સાથે એમણે જ્યોતિષશાસ્ત્રનું પણ સારું સેવન કર્યું હતું, તેમાં પણ ગણિત કરતાં ફલાદેશ વિષયનો તેમને ઘણો શોખ હતો. ફલાદેશ વિષયના ગ્રંથો વાંચતાં વાંચતાં તેમને એ બાબતનો એટલો બધો અનુભવ થયો હતો કે સારામાં સારા અનુભવી જ્યોતિષી કરતાં પણ તેઓ ફલાદેશ કહેવામાં ચઢી જાય તેમ હતા. જ્યોતિષવિષયમાં એમના વિશેષ અનુભવનું એક નાનું દષ્ટાંત જાણવામાં આવ્યું છે તે ખાસ જાણવા જેવું હોવાથીજ અહીં આપવામાં આવ્યું છે.

એક વખત એઓ અંબાજીમાં સહસ્રચંડીનો પ્રયોગ કરાવવા માટે ગયા હતા અને ત્યારે પ્રયોગની સમાપ્તિ પછી થોડા દિવસ તેઓ દાંતા દરબારને ત્યાં મેમાન તરીકે રહ્યા હતા. એક દિવસ દરબારના દીવાનખાનામાં ખાસ અંગત ૧૫-૨૦ માણસો બેઠેલા હતા તેટલામાં દાંતા દરબાર મગનલાલ શેઠના જ્યોતિષના શોખને જાણતા હોવાથી આનંદની ખાતર એક જ્યોતિષી પાસે કઢાવેલી કુંડલી મગનલાલ શેઠના હાથમાં મૂકી એનું ફલાદેશ એમને તેમણે પૂછ્યું. કુંડલી જોતામાંજ શેઠે કહ્યું કે, “દરબાર સાહેબ! આ કુંડલીતો કેાઈ ચાર પગવાળા પ્રાણીની હોય તેમ જણાય છે અને એને પૂછડું પણ હોવું જોઈએ, અર્થાત્ આ કુંડલી કેાઈ મનુષ્યની નથી પણ પશુની છે.” આ સાંભળી સર્વ મંડળ હસી પડ્યું અને સાથે મગનલાલ શેઠનો આ જ્યોતિષનો અનુભવ જોઈ આશ્ચર્ય-ચકિત પણ થયું. વાત ખરી હતી કે, દરબારે પોતાની ગાયને એક વાછરટો આવેલો તેની કુંડલી કઢાવી ગમ્મતની ખાતર તે મગનલાલ શેઠના હાથમાં આપી હતી. દરબારે ત્યાર પછી મગનલાલ શેઠને સત્ય વાત કહી અને તેમના એ જ્યોતિષવિષયક જ્ઞાનને માટે એમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. આ એકજ નહિ, પરંતુ એવાં અનેક દષ્ટાંતો એમના જ્યોતિષના જ્ઞાનને માટે છે જેમાંનું છેકનું દષ્ટાંત તેમણે પોતાના પુત્રને પોતાની અંતિમ સ્થિતિએ આપેલું એક પાકીટ હતું. તેમાં તેમણે પોતાના મૃત્યુનો સ્પષ્ટ સમય ઠાતિક વદ ૬ ને શુક્રવાર સાંજના સ્તા. ટા. ૭-૪૦-૫૦

સેકન્ડનો નિર્માણ કરી લખી આપેલો હતો અને તેજ સમયે બરાબર સર્વને બાબુ પર કાઢી અંબાજીનું ધ્યાન કરતા આ લોકમાંથી એઓ પ્રયાણ કરી ગયા હતા.

આવાં એમના જીવનમાં અનેક દૃષ્ટાંતોનો અનુભવ એમના સ્નેહી વર્ગે અનેક વખતે જાતે જોઈ મેળવેલો હતો.

દુકમાં કે મજનલાલ શેઠનો શાસ્ત્રવિષયક શોખ પણ અપૂર્વ હતો એમાં સંશય નથી અને તે તેમણે પોતાની જીંદગી સુધી રાખ્યો હતો અને તેને આધારેજ તેઓએ પોતાની ઉત્તરાવસ્થા સુખરૂપે ગાળી હતી.

પ્રકરણ ૬ હું.

જાહેરજીવન, જ્ઞાતિસેવા
અને સખાવનો.

પરોપકારની મહત્તા.

પદ્માકરં દિનંકરો વિકલ્પં કરોતિ

ચન્દ્રો વિકાસયતિ કૈતવચક્રચાલમ્ ॥

નામ્યર્થિતો જલધરોઽપિ જલં વદાતિ

સન્તઃ સ્વયં પરહિતેષુ કૃતાભિયોગાઃ ॥

સૂર્ય કમળોના સમૂહને ખીલાવે છે, ચન્દ્ર પોપણના સમૂહાયને વિકસાવે છે અને મૈથ પ્રાર્થના કર્યાસિવાય પણ જલ આપે છે તેથી (એમ જણાય છે કે) સત્પુરુષો હમેશાં પારકાનું કલ્યાણ કરવામાં જ તત્પરતાવાળા હોય છે.

જાહેર જીવન-રૂઝડી તરીકેની કારકીર્દી.

મગનલાલ શેઠ પોતાના માધ્યમિક જીવનમાં વ્યાપારને અંગે તથા એવાં બીજાં કેટલાંક પ્રવૃત્તિમય કારણોને અંગે જાહેર જીવનમાં ભાગ લેતા ન હતા, તો પણ જ્યારે એમને જણાયું કે, જાહેરજીવનમાં ભાગ લઈ પોતાનાથી બનતી લોકસેવા પણ થાય તો સારું ત્યારથી તેમણે જાહેરજીવનમાં ભાગ લેવા માંડ્યો હતો. પ્રથમથીજ એમને ભાષણો વિગેરે કરવાનો શોખ અથવા અનુભવ નહોતો તેથી તેઓ ઓછીઓછી સભાઓમાં ભાષણો કરવા વિગેરેમાં ભાગ લેતા નહિ તો પણ સભાઓમાં હાજરી આપી પ્રસંગોપાત કોઈપણ કાર્યને અંગે ઉચિત સલાહ આપવા ચૂકતા નહિ. તેમ સમય આવે પોતે જાહેર સંસ્થાઓમાં યોગ્ય રકમ ફંડમાં આપી તેમાં સહાય કરવા પણ ચૂકતા નહિ. એમની યોગ્યતાને અંગે

અને એક ઉત્તમ સલાહકાર તરીકેની તથા કર્તવ્યનિપુણતાને અંગે એમને અનેક લોકો જાહેરમાં પણ ચહાતા હતા અને તેને અંગે એમને અનેક સ્થળોએ જાહેર સંસ્થાઓમાં સેવા કરવાની ખાતર દ્રસ્ટી તરીકે પણ નીમવામાં આવતા હતા. આવી રીતે દ્રસ્ટી તરીકે તેમણે અનેક સંસ્થાઓની જાહેર સેવા કરી છે. જેમાંની કેટલીક એમની કૌટુંબિક તથા કેટલીક જાહેરની પણ છે. એ સંસ્થાઓનાં નામ આ પ્રમાણે છે. ૧ જાણુલનાથનું શિવાલય, ૨ મગ્ગાદેવીનું મંદિર, ૩ કપોળ નિરાશ્રિત ફંડ, ૪ કપોળ વાડી ફંડ અને કપોળ વાડી, ૫ કપોળ ધોધારી ઉજાણી ફંડ, ૬ જમનાદાસ લલ્લુભાઈ ધર્મશાળા-શ્રીનાથજી, ૭ જમનાદાસ લલ્લુભાઈ સદામત-પંડરપુર, ૮ જમનાદાસ લલ્લુભાઈ ધર્મશાળા-પંડરપુર, ૯ જમનાદાસ લલ્લુભાઈ શિવાલય-ડાકોર, ૧૦ હરગોવિંદદાસ જગજીવનદાસ સદામત-ભૂલેશ્વર. મુંબાઈ, ૧૧ હરગોવિંદદાસ જગજીવનદાસ સદામત-દારકો, ૧૨ લાડકોરબાઈ ઓર્ફનેજ ફંડ-મુંબાઈ, ૧૩ લાડકોરબાઈ કપોળ વિધવા ફંડ-મુંબાઈ, ૧૪ લાડકોરબાઈ શ્રાદ્ધસંવત્સરી ફંડ-મુંબાઈ, ૧૫ લાડકોરબાઈ ડીસ્પેન્સરી ભૂલેશ્વર-મુંબાઈ, અને ૧૬ કપોળ લાગા ફંડ-મુંબાઈ.

આ પ્રમાણે અનેક સંસ્થાઓના તેઓ દ્રસ્ટી હતા અને દ્રસ્ટી તરીકેનું પોતાનું કર્તવ્ય તેઓ ખરાબર જાણતા. દ્રસ્ટીઓની મીટિંગ હોય ત્યારે તેઓ ભાગ્યેજ ગેરહાજર રહેતા અને તેમાં પણ દ્રસ્ટાખાતાના ખીજા કોઈ પણ કાર્યમાં સંસ્થાને નુકશાન ન થાય અને સંસ્થાને કારભાર સારી રીતે ચાલે એ પ્રમાણેની જ સલાહ નિરંતર આપતા. મિટિંગમાં મતભેદ પડે તો પણ સંસ્થા તરફ લક્ષ આપી તેઓ સત્ય વસ્તુ સમજાવતા અથવા તો દુરાચરનો ત્યાગ કરતા પરંતુ સર્વ વ્યવસ્થા શાંતિપૂર્વકજ ચલાવતા. આ પ્રમાણે જાહેરનાં અનેક કાર્યોમાં તેઓ ભાગ લેતા અને સમયે જાહેર સંસ્થાઓને મદદ પણ કરતા.

મગનલાલ જીમનેશીયમ.

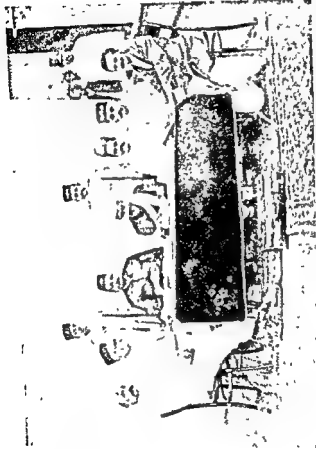
આ ઉપરાંત તેમણે જાહેર સેવા તરીકે પંચગનીમાં યૂરો-પીઅન છોકરાઓ માટેની હાઈ સ્કૂલમાં જીમનેશીયમ-કસરત

શાલાની જરૂર હોવાથી તેમાં રૂ. ૫૦૦૦, ભરી કસરત શાળાનું મકાન બંધાવી આપ્યું હતું. આ મકાનને તે વખતના મુંબઈના ગવર્નર નામદાર સર જ્યોર્જ ક્લાર્કને હાથે ખુલ્લું મુકવાની ક્રિયા તા. ૧-૧૧-૧૧ ને રોજ કરવામાં આવી હતી. આ સમયે મગનલાલ શેઠની આ સેવાના બદલામાં ત્યાંના એ સ્કુલના વડા રેવરંડ ટી. રોવને નામદાર ગવર્નરની અનુમતિથી એ શાળાને મગનલાલ જીમનેશીયમ એ પ્રમાણે નામ આપ્યું હતું. અને નામદાર ગવર્નર વિગેરેએ લાખણ કરી મગનલાલ શેઠની એ ઉદાર સેવાને અંગે તેમનાં વખાણ કર્યાં હતાં. તેમાં પણ વિશેષમાં એક પાશ્ચાત્ય સંસ્થામાં નાણાં આપી તેમણે કંદેલી જાહેર સેવાને માટે તેમની વિશેષ પ્રશંસા કરી હતી. મગનલાલ શેઠે આ બદલ સર્વનો ઉપકાર માન્યો હતો. (આ જીમનેશીયમને ખુલ્લું મુકવાની ક્રિયાના મેલાવડાના હેવાલ માટે પરિશિષ્ટ વાંચો.)

સરકારી કદર અને જે. પી. નો ઇલકાબ.

આ પ્રમાણે જાહેર સંસ્થાઓમાં મદદ કરવા વિગેરેની તેમની જાહેર સેવાને અંગે અને મુંબઈના ઉત્તમ નાગરિક તરીકે સરકારે સને ૧૯૧૬ માં તેમને જે. પી. નો ઇલકાબ આપ્યો હતો અને એમની કદર કરી હતી.

જે. પી. નો ઇલકાબ મળ્યા પછી એને અંગે મુંબઈના કેટલાક સંભાવિત નાગરિકો તરફથી તથા આર્યમિત્રમંડળ તરફથી મગનલાલ શેઠને તા. ૧-૧૨-૧૬ ને રોજ સર જમશેદજી જીજીભાઈ ખેડેનેટના પ્રમુખપદ નીચે ગિરગામ-સર મંગળદાસ નથુભાઈની વાડીમાં સભા ભરી માનપત્ર આપવામાં આવ્યાં હતાં. અને તે બદલ મગનલાલ શેઠે સર્વનો આભાર માન્યો હતો. જે. પી. નો ઇલકાબને અંગે એમને લીમડીના ચોખાના વ્યાપારીઓ તરફથી પણ માનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. (આ માનપત્રો તથા પ્રમુખનું લાખણ અને મગનલાલ શેઠનો જવાબ એ સર્વ પરિશિષ્ટ પ્રકરણમાં આપવામાં આવ્યું છે.)

ગ્રામી દારથી-૧ શ્રી. જગજીવનદાસ નારાયણદાસ મહેતા ૪ શ્રી. શ્રી. મગનલાલ દરગોવિંદદાસ, જી. પી. (રિપુટેશનના પ્રેસીડેન્ટ).
 ૨ શ્રી નામરદાન વલ્લભજી ભૂતા ૩ શ્રી. રણજીગદાસ ત્રિભોવનદાસ મોદી ૫ શ્રી દરગોવિંદદાસ જમનાદાસ વોરા
 ૬ શ્રી. નરોત્તમદાસ ભોજરામ ૭ શ્રી. નાથલાલ દરજીવન દોશી.

રાજા મહારાજા અને સન્નિવૃત્તોના પરિચય.

એમની જાહેર સેવાને અંગે તથા બીજા પણ નાગરિક તરીકેની યોગ્યતાને અંગે અનેક દરખાસ્તો તથા રાજામહારાજાઓ સાથે એમને સંબંધ હોતો. જેવા કે વડોદરાના શ્રીમાન સંપતરાય ગાયકવાડ, જામનગરના માણ મહારાજા, સીંધીયા નરેશ ગ્વાલીયર, હાંતા દરખાસ્ત મહારાજા જશવંતસિંહજી, વાંસદા, ધરમપુર, છોટા ઉદેપુર, રાજપીપલા, ભાવનગર, વડા, પાલનપુર, થાણા દેવલી, વિગેરે સ્થાનોના માણ મહારાજાઓ, નવાબ તથા દરખાસ્તો અને સુબંધના મહાજનના અગ્રગણ્ય શેઠીઆઓ, આ સર્વની સાથે એમને જાહેર જીવનને અંગેજ પરિચય થયો હતો, અને તેમની સાથેનો સંબંધ તેમણે ઠેક સુધી જાળવી રાખ્યો હતો.

આ ઉપરાંત પણ વડોદરાના રહીશ ઝવેરી લાલભાઈ કલ્યાણભાઈ, શ્રી. જમીયતરામ જીવણરામ સોલીસીટર, સ્વ. ગિરધરલાલ સોલીસીટર, સ્વ. ભાઈશંકર નાનાભાઈ, શ્રી. હઠીસીંગ દલાલ, સ્વ. વલ્લભદાસ દયાળ, સ્વ. શેઠ લાલજી કુંગરશી, ભાવનગરના માણ નાયબ દીવાન શ્રી. મોરારજી તન્ના, વિગેરે અનેક સદ્ગૃહસ્થો તથા અનેક સાત્ત્વિક કર્મનિષ્ઠ તપસ્વી બ્રાહ્મણો પણ એમના સ્નેહી હતા.

જાહેર સેવાની પ્રકૃતિ.

મગનલાલ શેઠે આ પ્રમાણે અનેક રીતે જાહેર સેવા જાળવી છે, પરંતુ તે સર્વ સંગ્રહ કરવાને અભાવે અહીં આપી શકાઈ નથી, પરંતુ એમના સ્નેહી મિત્રો તરફથી સાંભળવા પ્રમાણે એઓ જાહેર જીવનમાં પ્રસંગોપાત સારો લાગ લેતા અને પોતાનાથી અને તેટલી તનમનધનથી સેવા કરવા ચૂકતા નહીં.

જાહેર જીવનમાં સેવા કરવાને માટે એમનું મન નિરંતર ઉદ્યુક્ત રહેતું અને બ્યારે બ્યારે તેવો પ્રસંગ આગે ત્યારે નિખાલસ દિલથી તેમાં તેઓ આગળ પડતો લાગ લેતા અને તેથી એ જાદલ એમની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી ઓછી છે, એટલે

હુંકમાં એટલું કહેવું પડે કે એમણે પોતાના જીવનમાં જાહેર સેવા કરનાર તરીકે પણ ફાળો આપ્યો છે.

જ્ઞાતિસેવા.

દરેક મનુષ્ય જેમ સંસારમાં કુટુંબસેવા અને જાહેરસેવા વિગેરે કરે છે તેપ્રમાણે તેણે જ્ઞાતિની પણ જનતી સેવા કરવી એ તેનો ધર્મ છે. પોતાની જ્ઞાતિની ઉન્નતિ ઇચ્છવી એ દરેકને માટે કર્તવ્ય છે. મગનલાલ શેઠે પણ આપ્રમાણે પોતાની જાહેરમાં અને તેટલી જ્ઞાતિ-સેવા પણ કરેલી છે. એઓ લગભગ છેવટનાં વીસ વર્ષથી જ્ઞાતિના ચાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે કામ કરતા હતા અને એ સ્થાનપર આવ્યા પછી એમણે પોતાની કર્તવ્યનિષ્ઠતા સારી રીતે બજાવી આપી છે. ઉપરાંત લગભગ ૪૫ વર્ષથી તેઓ જ્ઞાતિની મેનેજિંગ કમીટીના મેમ્બર તરીકે પણ રહ્યા હતા. મેમ્બર તરીકે પણ તેઓએ જ્ઞાતિના કાર્યમાં ઉત્તમ ફાળો આપ્યો છે. જે સમયે વિલાયતી અને ગામઠી એમ બે પક્ષ પડેલા હતા તે સમયે વિલાયતી પક્ષમાં આગેવાની ભર્યો ભાગ લઇને પણ અને પક્ષને સંપૂર્ણ ધ્યાય તેને માટે જ તેઓ ચત્ન કરતા અને તેમાં કેટલાક અંગે તેઓ ફળીભૂત પણ થયા હતા. જે સમયે કપોળ કોન્ફરન્સ ભરાઇ તે સમયે કાઠિયાવાડની દરેક કપોળકોમના આમંત્રણથી મુંબઈથી કપોળ સહૃદયોત્સવ જે ડિપ્યુટેશન ગયું હતું તેમાં એઓ ડિપ્યુટેશનના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે ગયા હતા અને તેમાં પોતાનાથી જનતી ઉચિત સેવા કરી હતી. કપોળકોમનાં કોઈ પણ પ્રકારનાં ધાર્મિક ફંડ આવતાં ત્યારે તેઓ તેમાં પોતાને યોગ્ય લાગે તેટલી રકમ ભરી તેમાં જનતી મદદ કરતા હતા. ગુજરાતમાં બ્યારે રેલ આવી તે સમયે કપોળ જ્ઞાતિતરફથી જે ગુજરાત રેલસંઠનવારણ ફંડ કાઢવામાં આવ્યું હતું તેમાં પણ પોતે અમુક રકમ ભરી યોગ્ય ફાળો આપ્યો હતો, એટલું જ નહિ પરંતુ ગુજરાતમાં જઈ ત્યાં ગામડાંઓમાં જાતે ફરીને કપોળભાઈઓ ઉપરાંત સર્વ જનોને જનતી મદદ કરી હતી. કપોળજ્ઞાતિમાં બ્યારે વિધવા-વિવાહનો પ્રશ્ન ચર્ચાયો હતો તે સમયે પોતે વિધવાવિવાહની વિરુદ્ધપક્ષમાં આગેવાની ભર્યો ભાગ લીધો હતો અને તેમાં એમના

કચ્છ-કાશ્મીર-કોચિન-કોચિન-કોચિન

કચ્છ-કાશ્મીર-કોચિન-કોચિન-કોચિન

કચ્છ-કાશ્મીર-કોચિન-કોચિન-કોચિન

કચ્છ-કાશ્મીર-કોચિન-કોચિન-કોચિન

The Indian Art P. Press, Bombay 2.

કચ્છ-કાશ્મીર-કોચિન-કોચિન-કોચિન

મત પ્રમાણે જ જ્ઞાતિતરફથી વિધવાવિવાહવિરુદ્ધ કરાવ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ ઉપરાંત કેટલાક ગરીબ કપોળ કુટુંબોને ખાનગી, રીતે પણ આશ્રય આપતા હતા અને એવી રીતે એમણે અનેક કપોળકુટુંબોને આશ્રય આપ્યો છે એમ સાંભળવામાં આવ્યું છે.

પોતાની જ્ઞાતિનો અભ્યુદય કેમ થાય અને અન્ય જ્ઞાતિઓમાં પણ પોતાની જ્ઞાતિની કીર્તિ કેમ વધે તેને માટે તેઓના હૃદયમાં નિરંતર ધગશ રહેતી. કવચિત્ કોઈક સમયે કોઈએક પ્રસંગને અંગે જો અમુક જ્ઞાતિબંધુઓ વિરોધ કરતા જણાય તો પણ તેમાં જ્ઞાતિનું હિત શેમાં સમાયેલું છે તેનો વિચાર ખાસ કરી તે પ્રમાણે પોતે વર્તતા. એમની પ્રકૃતિ સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રાચીન સ્થિતિની હોવાથી આ જમાનાની નૂતન વ્યક્તિઓ અમુક બાબતમાં એમનાથી વિરુદ્ધ પડે તો તેમાં પણ તેઓ જ્ઞાતિમાં વિશેષ ઝઘડો થઈ લયંકર પરિણામ ન આવે તે મતના હતા. પ્રકૃતિને અંગે વિરોધ હોયજ એ વાત નિર્વિવાદ છે અને મનુષ્ય પ્રકૃતિપ્રમાણે પોતાનો કંઈકો ખર્ચ કરવાની તીવ્ર આકાંક્ષા પણ ઘણી વ્યક્તિઓને હોય છે. તે પ્રમાણે કવચિત્ કોઈને એમનામાં પ્રસંગે તેવું ભાસ્યું હોય તો તે સંભવિત છે, પરંતુ એકંદર રીતે તેઓ જ્ઞાતિમાં કુંસપ કરવાની વૃત્તિવાળા ન હતા. જ્યાં જ્ઞાતિનો સમુદાય હોય છે ત્યાં બહુધા મતમતાન્તર હોય છેજ, પરંતુ તેમાં કેટલાક શાંત અને કેટલાક ઉશ્ચ એમ ઉભય પ્રકૃતિના માણસો હોય છે અને તેને અંગે કોઈક વખત જ્ઞાતિમાં મહાન્ કોલાહલ થવાનો પણ સંભવ રહે છે, પરંતુ મગનલાલ શેઠની જ્ઞાતિના વાઈસ પ્રેસીડેન્ટ-ઉપપ્રમુખ તરીકેની કારકીર્દી જોતાં તેમનામાં તેવા અમાનુષિક ગુણો હોય તેમ જણાતું નથી. એટલે એકંદર જોતાં મગનલાલ શેઠની પોતાની જ્ઞાતિની ઉચિત સેવા કરવાનીજ વૃત્તિ હતી અને તેજ પ્રમાણે તેઓ ખને તેટલી શક્ય સેવા જ્ઞાતિની કરતા હતા. એમના પ્રકૃતિના અનુભવીઓના કહેવા પ્રમાણે પણ એઓ પ્રસિદ્ધ અથવા ગુપ્તપણ જ્ઞાતિજનોની સેવા કરતા હતા એમાં સંશય જેવું નથી.

દરેક વ્યક્તિને કીર્તિને અંગે કહો કે, પોતાની કૌટુંબિક ખાનદાનીને અંગે કહો કે, જ્ઞાતિ તરફની વિશુદ્ધ લાવનાને અંગે કહો પણ પોતાને ત્યાં આવતા સારા અથવા માઠા પ્રસંગે પણ સમગ્ર જ્ઞાતિને લોજન કરાવવું એ પણ એ લાવનાત્મક સેવા ગણાતી હોય તો તે પ્રમાણે મગનલાલ શેઠના ઓરમાન કુટુંબ તરફથી અને મગનલાલ શેઠ તરફથી પણ પિતાના અવસાન સમયે, તેમની સંવત્સરી સમયે તેમજ માતા અંબાબાઈના અવસાન સમયે યોગ્ય રીતે સમગ્ર જ્ઞાતિનું લોજન કરાવવામાં આવ્યું હતું. હરગોવિંદલાલ શેઠના પછાડી મુંબાઈના વ્યાપારીઓની યોજાસી અને અષ્ટોત્તરપારાયણ પણ બેસાડવામાં આવી હતી. કપોળ જ્ઞાતિમાં બેઠાનું લહાણું પણ કરવામાં આવ્યું હતું. મગનલાલ શેઠે જ્યારે મહુવામાં ત્રીજું લગ્ન કર્યું તે વખતે તેમણે ત્યાં જ્ઞાતિ-લોજન કરાવ્યું હતું તેમ પોતાના પુત્રનું નામ પાડવા માટે જ્યારે તેઓ હુળીઆદ ગયા હતા ત્યારે હુળીઆદ, લોજવદર, હુળમતીયા, ખોપાળા, ટીંબી, બંગાડા, માંડવા ને ભંજમેર એ આઠ ગામને ત્રણ દિવસ સુધી જમાડવામાં આવ્યાં હતાં. આ પ્રમાણે એમના અન્ય કુટુંબિઓ જમનાદાસ શેઠ વિગેરે તરફથી પણ અનેક વખત જ્ઞાતિલોજન કરાવી પ્રસંગે તાંબાના બેઠાનું લહાણું કરવામાં આવ્યું હતું. સાંભળવા પ્રમાણે આવી અનેક રીતે જ્ઞાતિલોજન કરાવતાં મગનલાલ શેઠના પૂર્વજ જગાલાલા થી આરંભી એમના સમગ્ર કુટુંબમાં સારે નરસે પ્રસંગે મળી ૯૧ નાતો થઈલી છે અને ખુદ મગનલાલ શેઠના પુત્ર ચિ. કિસનદાસ શેઠે પણ પોતાના પિતા પછાડી તેજ પ્રમાણે જ જ્ઞાતિલોજન કરાવ્યાં છે.

હુંકમાં કહેવાનું એટલુંજ કે મગનલાલ શેઠના સિધ્ધાન્ત પ્રમાણે જ્ઞાતિ એ કોઈ અત્યુત્તમ વસ્તુ છે અને તેથી કોઈપણ માર્ગે તેની સેવા કરવાથી મનુષ્ય પોતે ઉત્કૃષ્ટતાને પામે છે, એમાં સંશય નથી સાચે જ્ઞાતિમાં શ્રેષ્ઠતાને પ્રાપ્ત કરી જ્ઞાંસારમાં અત્યુત્તમ કીર્તિને પણ લોગવે છે અને સર્વતઃ અનેક રીતે સન્માન પામી પોતાની પ્રતિષ્ઠાને પણ કાલાન્તર સુધી ચિરસ્મરણીય તરીકે રાખી શકાય છે.

કુટુંબસેવા.

એમની કુટુંબસેવા કરવાની પણ ભાવના ઉચ્ચ હતી. પોતાના કુટુંબની કોઈપણ વ્યક્તિને તેઓ દુઃખી જોવા સહન ન હતા, પરંતુ તેનો અભ્યુદય કેમ થાય અને તેની સ્થિતિ જ્ઞાતિ વિગેરેમાં ઉચ્ચવળ કેમ રહે તેમ જ એઓ ઇચ્છા રાખતા. પોતાના વહીવટ વર્ગનું એઓ સારું સન્માન સાચવતા અને તેઓની સૌમ્ય પ્રકૃતિ પ્રમાણે તનમનધનથી બનતી સેવા કરતા ચુકતા નહિ. એમની ધાર્મિક ભાવના પ્રમાણે વહિવેને તેઓ પૂજ્ય સમજતા અને તેથી કોઈપણ પ્રકારે તેમની સેવા થાય એમ એમનું અંતઃકરણ એમને સૂચન કરતું. અને તેજ પ્રમાણે તેમણે કૌટુંબિક મર્યાદાને સાચવીને કુટુંબ સેવા બળવી છે.

એકંદર મગનલાલ શેઠ પોતાની જ્ઞાતિની અને કુટુંબની અધોચિત અને શક્ય તેટલી સેવા કરવા ચુકયા નથી.

સંખ્યાવતો.

૫૦૦૦] શેઠ મગનલાલે ડા. પાંચ હજાર પંચગીની અમનેશીયમ માટે આપી ત્યાંની યુરોપીઅન હોકરાઓ માટેની હાઇસ્કૂલમાં સને ૧૯૧૧ માં કસરત શાળાનું મકાન બંધાવી આપ્યું છે.

૫૦૦૦] શેઠ મગનલાલે ડા. પાંચ હજાર ખરચી ઇંદર પાસે લવનેશ્વર મહાદેવના દેવાલયનો અર્થોદ્ધાર કર્યો હતો તથા ત્યાં ધર્મશાળા પણ બંધાવી છે.

૩૦૦૦] શેઠ મગનલાલે ડા. ત્રણ હજાર ખરચી અંગાણ જતાં ખરેડીથી અંગાણના રસ્તામાં યાત્રાળુઓની અતુરતાને માટે એક નાની ધર્મશાળા બંધાવી છે કે જે યાત્રાળુઓ માટે ઘણીજ ઉપયોગી છે.

૧૨૦૦૦] શેઠ મગનલાલે ડા. બાર હજાર ખરચી (મુંબાઇમાં) બાબુલનાથનો પથરનો મંજાપૂત દરવાજો બંધાવી

આપ્યો છે કે જેને અંગે ત્યાં દરવાજામાં એમનું આરં-
સના પત્થરનું એક બસ્ટ પણ મુકવામાં આવ્યું છે.

૫૦૦] શેઠ મગનલાલે ૩૦ પાંચસો બાણુલનાથમાં લાદીઓ જડ-
વાને પણ આપેલા છે.

મગનલાલે શેઠની આ સખાવતો ઉપરાંત તેમણે અનેક
ફંડામાં નાણાં લઈયાં છે. સાથે જગા લાધાના કુટુંબમાં શેઠ
હુરગોવિંદદાસને નામે પણ તેમના વિલની કલમ ૩ જીની
રૂએ તેમના દ્રસ્ટીઓ તરફથી ૩૦ ૫૦૦૦૦] પચાસ
હજાર ઠાઠી મુંબઈમાં અને દ્વારકામાં સદાવતો ઠાઠેલાં
છે. આ ઉપરાંત તેમનાં અન્ય કુટુંબીઓએ પણ લાખો
રૂપીઆની સખાવતો કરી છે.

દુકંમાં કે જગા લાધાનું કુટુંબ અનેક સખાવતો કરીને
પણ પોતાના કુલની કીર્તિને સાચવી રહ્યું છે.

ઉપસંહાર.

યજ્ઞીજ્યતે ક્ષણમપિ પ્રથિતં મનુષ્યૈ-
વિજ્ઞાનવિક્રમયશોભિરમજ્યમાનમ્ ॥
તન્નામ જીવિતમિદં પ્રવદન્તિ તજ્ઞાઃ
કાંકોઽપિ જીવતિ ચિરં ચ વલિં ચ મુક્તે ॥

વિજ્ઞાન, શૌર્ય અને યશયુક્ત એવું અને મનુષ્યો જેની પ્રશંસા કરે છે એવું સ્વપુવાર પણ મનુષ્ય જે જીવન-લોગવે છે તેને જ આ લોકમાં જીવિતના જ્ઞાનવાળા ઉત્તમ મનુષ્યો જીવન કહે છે, ખાકી તો કાગડો પણ સંસારમાં લાંબાકાળ સુધી જીવે છે અને બલિદાન ખાય છે. અર્થાત્ પોતાને માટે જ નહિ પરંતુ પરોપકારને માટે જ જેઓ જીવન ગાળે છે તેઓનું જ જીવનું સફળ છે એમ માનવું.

આ પ્રમાણે મગનલાલ શેઠના જીવનના અનેક ઉત્તમ પ્રસંગો આપણે જોઈ ગયા. મનુષ્યપ્રકૃતિના જેટલા ગુણોનું ગાન કરીએ તેટલું એણે અને તેથી આપણે એટલું જ કહેવું પડે કે, મગનલાલ શેઠ પરમ્પરાથી પ્રાપ્ત થયેલી ધાર્મિક સરણિનું અનુકરણ કરતાં અને વિલાસી જીવન ગાળવા છતાં પણ પોતાના કુલની કીર્તિને ઉજવણ કરી છે, અને અને તેટલી રીતે પોતાના પૈસાનો સદુપયોગ કરીને અનેક ધાર્મિક કૃત્યો કરી પોતાના જીવનને ઉત્કૃષ્ટ બનાવ્યું છે. આ પ્રમાણે એમના બાહ્યજીવનથી આરંભી એમના અંતિમ સમય સુધીના યથોચિત વૃત્તાન્તનું દિગ્દર્શન કર્યું કે જેમાંનો વિશેષ લાગ જનસમાજને અનુકરણીય જ છે એમાં સંશય નથી.

હ્યારે મગનલાલ શેઠની વૃદ્ધાવસ્થા થઈ એટલે કાળની ગતિ-પ્રમાણે એમના અવસાનથી પહેલાં લગભગ બેત્રણ વર્ષથી કંઈક વાતકર પ્રકૃતિને અંગે તેઓ અસ્વસ્થ રહેતા હતા અને સાધારણ રીતે તેથી તેઓ બિમાર પણ જણાતા હતા, છતાંપણ પોતાના કાર્યમાં અને તેટલી રીતે તેઓ પ્રવૃત્ત રહેતા અને બાહ્ય પોતે

પોતાના આત્મજ્ઞાનથી પોતાના ઘોડા વખત પછીના મૃત્યુને સમજી ગયા હોય તેમ સંસારમાં સત્કર્મ કરવા તરફની જ વૃત્તિવાળા રહેતાહતા.

કાળના પ્રવાહમાં માંધાતા જેવા મહીપતિ, યુધિષ્ઠિર જેવા સત્યવ્રતા, અને રામ અને શ્રીકૃષ્ણ જેવા સાક્ષાત્ ભગવદ્વતારો પણ કયાં હુમ થઈ ગયા તેનો પત્તો નથી તો પછી મગનલાલ શેઠનો પણ એ સમય આવે એમાં નવાઈ નથી. દિન પ્રતિદિન શેઠની તબીબત બગડવા લાગી અને જીવનનું ૧૯૯૧ તું અંતિમ વરસ એમને માટે લારે જણાયું. સંવત ૧૯૯૧ ના એટલે થાહુ વર્ષનાજ કાર્તિક માસમાં એઓ સખત બીમાર પડ્યા અને એમને જ્યોતિષનું જ્ઞાન સારું હોવાથી જ્યારે એમણે પોતાનું વર્ષ જોયું એટલે એમને ખાત્રી થઈ કે હવે ઘોડાજ દિવસમાં મારે આ સંસારની ઉપાધિમાંથી મુક્ત થઈ પરલોક તરફ પ્રયાણ કરવાનું છે. આથી પોતાના અનેક દુનિયાને જોલાવી તે દરેકની સાથે ઉચિત વાર્તાલાપ કરી લીધો. તે સાથે પોતાનું મૃત્યુ નક્કી હતું એમ સમજી પોતાના પરમ દુનિયા શાસ્ત્રીજી મોતીરામ કબ્યાણજીને પણ જોલાવી અચ્છેદ-અચ્છેદમાં મહારુદ્ર વખતે અચ્છેદઅચ્છેદના ઓટલાપર એક દુનિયા તરીકે પોતાની અન્ત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરાવવાની તેમની પાસે લેવડાવેલી પ્રતિજ્ઞાનું સ્મરણ કરાવી, “ મારા મૃત્યુ બાદ મારી સર્વ અન્ત્યેષ્ટિ ક્રિયા તમારે વિધિવત્ કરાવવી. ” એમ લલામણ આપી. અને ત્યાર પછી પોતાના પુત્રને જોલાવી તેના હાથમાં ચાર પાકીટ આપ્યાં અને કહ્યું કે, “ બાબા ! જો આ એકમાં મારા મૃત્યુ બાદ મનુષ્યોનાં જોનસ છે, આ બીજામાં મારા મૃત્યુ બાદ મારી પાછળ કરવાનાં કાર્યની યાદી છે, આ ત્રીજામાં તારી લવિષ્યની રૂપરેખા છે અને આ ચોથામાં મારા મૃત્યુનો સમય છે. ” આ પ્રમાણે કહી તે ચારે પાકીટ તેમણે પોતાના પુત્રના હાથમાં આપ્યાં.

કાર્તિક માસની વદ નોમના સંધ્યાકાળનો એમના જીવનની સમાપ્તિ માટેનો ભયંકર સમય આવી પહોંચ્યો અને એ દેવી આત્મા સમજ્યો કે મારો આ પ્રકાશમાન આત્મદીપક હવે આ સંસારમાં ઘોડા વખતને માટેજ છે એટલે પોતાનાં સર્વ માયાવિશિષ્ટ સંબં-

ધીઓને દૂર કરી દીધાં. પછી તેમણે પૂર્વથીજ નિર્માણ કરેલા સ્ટેન્ડર્ડ ટાઇમ ૭ કલાક, ૪૦ મીનીટ, અને પૅસેન્ડે મગનલાલ શેઠનું એ પવિત્ર આત્મજ્યોતિ જગજ્જનની અંજિકાનાં પરમ જ્યોતિની સાથે એકતા સાધતું અદૃષ્ટ માર્ગે એમના સ્થૂલ દેહનો ત્યાગ કરવા સાથે પોતાના મૃત્યુબાદ રહેવાનો નિષેધ કરવા છતાં પણ વિદીર્ણ દૃઢયે વિલાપ કરતાં સ્ત્રી, પુત્ર અને પુત્રીને સદાને માટે છોડી મહાદેવીના સ્વરૂપમાં મળી ગયું. ઘરનો પ્રકાશમાન દીપક ખુઝાઈ ગયો અને ચારે તરફ શોકનો અન્ધકાર છવાઈ ગયો. અંખા માતાના એ પવિત્ર પુત્ર મગનલાલ શેઠનો સ્થૂલ દેહ પણ તેના પંચહાભૂતના મૂળ તરવમાં મળી ગયો. જગત્ની જીવન્ત વ્યક્તિ એ આ સર્વ જીએ છે છતાં લગવાનના વચનાનુસાર દૈવી હોવા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ॥ મામેષ ચે પ્રપચન્તે માયામેતાં સ્તરન્તિ તે ॥ એ ભગવાનની માયામાંથી મુક્ત થવા ચત્ન નથી કરતી એથી વધારે શોચનીય સ્થિતિ શી હોઈ શકે ?

મગનલાલ શેઠ ગયા પરંતુ પોતાની પાછળ પોતાનાં ગં. સ્વ. પત્ની તાપીબહેન, પુત્ર ચિ. શેઠ કિસનદાસ તથા જે પુત્રીઓને સુકી ગયા છે.

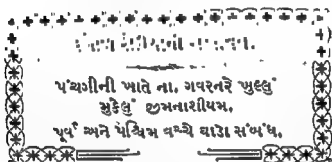
ગં. સ્વ. તાપીબહેન પતિભક્તિના આદર્શ ગુણોનું સેવન કરતાં નિરંતર પોતાના સ્વર્ગસ્થ સ્વામીનું ચિંતન કરીને પોતાની સંતતિનું સંરક્ષણ કરવાની અભિલાષથી પરમાત્માનું અને મહાદેવી જગદમ્બિકાનું સ્મરણ કરતાં પોતાનું જીવન આધ્યાત્મિક તરવના લાંઠારૂપ ધાર્મિક અંથોના વાચન દ્વારા ગુણરે છે અને એમના પિતૃભક્ત પુત્ર ચિ. શેઠ કિસનદાસ પણ પિતાનાજ પગલે ચાલતા, પિતાની પાછળ અનેક જાતની ધાર્મિક તથા મૃત્યુથી આરંભી સાંવત્સરિક સુધીની અન્યેષ્ટ્યાદિ સર્વ ક્રિયાઓ વિધિવત્ કરવા સાથે શ્રીમદ્ભાગવતનું સમ્પૂર્ણ પારાયણ પણ વંચાવી, અન્ય પણ વ્યાવહારિક ક્રિયાઓ કરતા ઉત્તમ રીતે આંગલ લાપાનું અધ્યયન કરેલું હોવા છતાં પણ પિતાએ વારસામાં આપેલા સુસંસ્કારો દ્વારા પોતાનું નીતિમય જીવન ગાળે છે.

પરમાત્મા મગનલાલ શ્રેઠના પુનિત આત્માને પરમ શાંતિ અર્પે અને એમના જીવન્ત કુટુંબને પણ સંસારમાં આત્મકલ્યાણ કરવાના પરમ 'માર્ગ'નું અવલમ્બન કરી તે પ્રમાણે કરવા સમર્થ કરે !

सर्वेष्ट सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ॥

ગુલમશંકર ધીરજરામ શાસ્ત્રી.

પરિશિષ્ટ પ્રકરણ.

પંચગીનીથી ગઈ કાલે તાર મારફતે જણાવવામાં આવે છે કે, નામદાર ગવરનર અને તેઓના બાનુની પંચગીની ખાતે પધરામણી થઈ છે. તેઓ નામદારે પંચગીની ખાતે મી. મગનલાલે બંધાવેલી કસરત શાળાને પુલ્લી મુકવાની ક્રિયા અને ત્યાંની યોગ્ય હાઈ સ્કુલના ચેલાઓને વાર્ષિક ધનામો વહેંચી આપવાની ક્રિયા કરી હતી. તેઓ બંને નામદારો ગયા માસની તારીખ એકત્રીસમી અને મંગળવારે આવી પહોંચ્યા હતા. તેઓને જોવા માટે લોકનાં મોટાં ટોળાઓ રસ્તાપર એકઠાં થયાં હતાં. અને તેઓની પધરામણી ત્યાંના રહેવાસીઓને કેટલી ખુશ કરનાર હતી જે પુલ્લું દેખાડી આપતું હતું. તેઓએ એક મોટી અને લગ્ય કસરત શાળા પુલ્લી મેલવાની ક્રિયા કરી હતી અને હાઈ સ્કુલના ચેલાઓને વાર્ષિક ધનામો વહેંચી આપ્યાં હતાં. 'કસરત શાળાનું' મકાન ઘણીજ મુંદર કારીગીરીથી બાંધવામાં મુંબઈવાળા જાણીતા હિંદુ શંહેરી મી. મગનલાલ હરજોવિંદાસે રૂપયા પાંચ હજાર ભર્યા હતા. નામદાર ગવરનરે અને સ્કુલનાં વડાએ મી. મગનલાલનાં

તેઓએ કરેલી સખાવત માટે વખાણ કર્યાં હતાં અને એવું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે, આ મકાન જે બોયસ હાઇ સ્કુલવાળા મકાન નજદીક બાંધવામાં આવ્યું છે તેને તેઓનું નામ આપવું. તે પછી તે બંને નામદારોને સ્કુલના વડા રેવરંડ ટી. રોવન અને સ્કુલ ઠમીટીના સેક્રેટરી રેવરંડ કેનોન હેવડ ચેપલેનના ખર્ચલામાં માન આપ્યું હતું. આ વેળાએ મીસીસ મગનલાલ, મી. અને મીસીસ કલ્યાણદાસ, કેપટન અને મીસીસ ગીલેસ્પી અને મીસ સધરલેંડ હાજર હતાં. આ લીધા પછી તેઓ બંને નામદાર નવી બાંધાયેલી કસરતશાળા જોવા પધાર્યાં હતાં જ્યાં પંચગની સ્કુલની કેટેડ કોરે માન આપ્યું હતું, અને ટુકડી કેપટન નોરમન વી. ડી. ના હુકમ હેઠળ હતી. આ બાદ બધી બાબત ફરી રહ્યા પછી તેઓ નામદારોની સ્કુલના આખા સ્ટાફની અને મી. અને મીસીસ મગનલાલ અને તેઓના યોડાક મિત્રોની સાથે તસ્વીર ઉતારવામાં આવી હતી. ઉપલી કસરતશાળા ખુલી મેલવાની કિંથા સાંજના સાડાપાંચ વાગે શરૂ થઈ હતી જે ખલાસ થવા બાદ સ્કુલના વડાએ તેઓ નામદારોએ પંચગનીની તથા સ્કુલની લીધેલી મુલાકાત માટે ઉપકાર માન્યો હતો. આ પછી સ્કુલના વડાએ સ્કુલની હસ્તી આપનો ઇતિહાસ ટુંકમાં કહી સમજાવ્યો હતો.

૧૯૦૮ ના સાલથી તેઓ ફંડ લેણું કરવાની તકલીફ લે છે પણ કામ ઘણું જ આસ્તે રહીને આગળ વધવા માંડ્યું હતું. પણ સારા લાગ્યે મુંબઈના એક પરગણુ અને તવંગર હીંદુ રહીશ મી. મગનલાલ હરજોવનદાસ સાથે મારી મુલાકાત થઈ હતી અને આ મકાનના ફંડમાં તેઓએ તુરતજ રૂપીયા પાંચ હજારની ઉમદા મદદ આપી હતી જેથી જલદીથી મકાન બાંધાઈ રહ્યું હતું. નીશાળના વડાએ બહેરમાં મી. મગનલાલનો ફરીથી ઉપકાર માન્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી આ મકાન હસ્તી લોગવશે ત્યાં સુધી તમારી યાદગારી રહી જશે. તે બાદ નામદાર અંબરનરે કસરતશાળા ખુલ્લી- મેલાયલી બહેર ની હતી.

પંચગીની ખાતે મગનલાલ જીભનાદશીયમ ખુલ્લુ મુકતી વખતે દેવાયલો ફોટો-૧૯૧૧

શ્રીયુત્તમ મગનલાલ શ્રાદ્ધ અને
સા. નવલખાઈ મગનલાલ શ્રાદ્ધ.

સુંળાદિના મગનલાલ ગવર્નર ગ્રામ બ્લોક્ક ફલાઈ

તેઓએ કરેલી સખાવત માટે વખાણ કર્યા હતાં અને એવું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે, આ મકાન જે બોયસ હાઇ સ્કુલવાળા મકાન નજદીક બાંધવામાં આવ્યું છે તેને તેઓનું નામ આપવું. તે પછી તે બંને નામદારોને સ્કુલના વડા દેવરંડ ટી. શેવન અને સ્કુલ કમીટીના સેક્રેટરી દેવરંડ કેનોન હેવડ ચેપલેનના બંગલામાં માન આપ્યું હતું. આ વેળાએ મીસીસ મગનલાલ, મી. અને મીસીસ કલ્યાણદાસ, કેપટન અને મીસીસ ગીલેસ્પી અને મીસ સધરલેંડ હાજર હતાં. આ લીધા પછી તેઓ બંને નામદાર નવી બાંધાયેલી કસરતશાળા બેવા પધાર્યા હતાં જ્યાં પંચગની સ્કુલની કેડેડ કોરે માન આપ્યું હતું, અને ટુકડી કેપટન નોરમન વી. ડી. ના હુકમ હેઠળ હતી. આ બાદ બધી બાબતુ ફરી રહ્યા પછી તેઓ નામદારોની સ્કુલના આખા સ્ટાફની અને મી. અને મીસીસ મગનલાલ અને તેઓના ચોડાક મિત્રોની સાથે તસ્વીર ઉતારવામાં આવી હતી. ઉપલી કસરતશાળા ખુલી મેલવાની ક્રિયા સાંજના સાડાપાંચ વાગે શરૂ થઈ હતી જે ખલાસ થવા બાદ સ્કુલના વડાએ તેઓ નામદારોએ પંચગનીની તથા સ્કુલની લીધેલી મુલાકાત માટે ઉપકાર માન્યો હતો. આ પછી સ્કુલના વડાએ સ્કુલની હસ્તી આપનો ઇતિહાસ ટુકડામાં કહી સમજાવ્યો હતો.

૧૯૦૮ ના સાલથી તેઓ ફંડ ભેજી કરવાની તકલીફ લે છે પણ કામ ઘણું જ આસ્તે રહીને આગળ વધવા માંડ્યું હતું. પણ સારા ભાગ્યે મુખર્ધના એક પરગણુ અને તવંગર હીંદુ રહીશ મી. મગનલાલ હરગોવિન્દાસ સાથે મારી મુલાકાત થઈ હતી અને આ મકાનના ફંડમાં તેઓએ તુરતજ રૂપિયા પાંચ હજારની ઉમદા મદદ આપી હતી જેથી જલદીથી મકાન બાંધાઈ રહ્યું હતું. નીશાળના વડાએ બહેરમાં મી. મગનલાલનો ફરીથી ઉપકાર માન્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી આ મકાન હસ્તી ભોગવશે ત્યાં સુધી તમારી યાદગારી રહી જશે. તે બાદ નામદાર ગવરનરે કસરતશાળા ખુલી-મેલાયલી બહેર કરી હતી.

નામદાર ગવર્નરનું લાપણું.

નામદાર ગવર્નરે લાપણું દરમ્યાન જણાવ્યું કે પંચ-
ગની ખાતે આવા સ્કુલના ઐતિહાસિક બનાવ વખતે હાજર
રહેવાની તક મળવાથી હું ખુશી થયો છું. નવું, જીમના-
શીયમ સ્કુલના સંબંધમાં એક અગત્યનો વધારો થઈ પડે
તેવી આશા આપે છે. મીં. મગનલાલે જે ઉદારતાથી નવું
જીમનાશીયમ બંધાવી આપ્યું તે પૂર્વ પશ્ચિમના મુલકોના
લોકો વચ્ચે ઘાઠા સમાગમનું જોડાણ જેવું થઈ પડશે, અને
મનુષ્ય માત્ર લાઇઓ છે તે વિચારને ટેકો આપે છે. મીં.
મગનલાલે ઇંગ્લેન્ડ વર્ણના છોકરાઓ માટે જે ઉદારતા
બતાવી છે તે તેઓના મોટા મનની ગવાહી આપે છે. આ
સુંદર ટેકરી ઉપરની સ્કુલનો લાલ વધુ અને વધુ પ્રમાણમાં
લેવાતો રહેશે. વરસો વરસ જે વધુ પ્રમાણમાં છોકરાઓ
પસાર થતા જાય છે તે કેળવણીનો ફેલાવો કેખાડી
આપે છે. (વિગેરે).

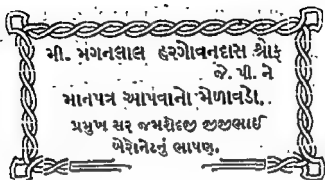
નામદાર ગવર્નરનું લાપણું ખલાસ થતાં દેવરંડ કેનન
હેવડે નામદાર ગવર્નરનો ઉપકાર માનવાની દરખાસ્ત
મુકી હતી. મીં કેનન આ કામ માટે ખાસ મુંબઈથી
આવ્યા હતા. મીં મગનલાલે એ દરખાસ્તને ટેકો આપતાં
જણાવ્યું કે, “તમો નામદારે આજે અત્રે પધારી જે
બહુ કામ થાય છે તેને ટેકો આપ્યો છે અને અમો સઘ-
જાને આભારી કર્યા છે. તમો નામદારનો હું મારા પોતા
તરફથી ખાસ આભાર માનું છું. કેમકે આ મકાન બંધાવ-
વામાં મારો નમ્ર ફાળો રહેલો છે. તમો નામદારે મારાં
ફાળા માટે જે નમ્ર વચનો કહ્યાં છે તે માટે હું એટલું જ
જણાવીશ કે મેં મારી ફરજ જાનવી છે, આ ખાતાના
સંબંધમાં મારા મિત્ર મીં દોવંન જે ઉલટ લે છે તેઓની
અરજ ઉપરથી આ ફાળો આપતાં મને ઘણી ખુશાલી ઉપજ
હતી. મારી ખુશાલીમાં તમો નામદારે આજે હાજરી
આપી જે મદદ કરી છે તેથી વધારો થયો છે અને તમો
નામદારનો ઉપકાર માનવાની દરખાસ્તને હું ટેકો આપું છું.”

નામદાર ગવર્નરે તેનો ટુંકમાં જવાબ આપતાં જણાવ્યું કે આ આનંદદાયક પ્રસંગે હાજર થવામાં મને તથા લેડી ક્લાર્કને ઘણો આનંદ ઉપજ્યો છે.

નામદાર ગવર્નર તથા લેડી ક્લાર્કને તે પછી મીસીસ મગન-લાલે હારતોરા પહેરાવ્યા હતા અને લેડી ક્લાર્કને મીસીસ મગન-લાલે એક સુંદર પેન્ટેડ અને રૂપાના સુંદર વાઝોની જોડી આ પ્રસંગની યાદગીરીમાં એનાયત કર્યાં હતાં. તે પછી નામદાર ગવર્નર માટે ખુશાલીના પોકારો વચ્ચે મેળાવડો ખલાસ થયો હતો, જે વખતે જેડે સુંદર સરોવરે રાજ્યગીત ગાયું હતું.

આ પ્રસંગે મુખ્યથી ખાસ નીચલા ગૃહસ્થો પધાર્યા હતા. ડા॰ અને મીસીસ ફ્રેઝર, મીસ ત્રિલોચનદાસ મંગળદાસ, મી॰ અને મીસીસ રણછોડદાસ ત્રિલોચનદાસ, શેઠ મનોહરદાસ ત્રિલોચનદાસ વરજીવનદાસ, શેઠ લાલભાઈ કલ્યાણભાઈ વડોદરા રાજ્યના ઝવેરી, મીસ જગમોહનદાસ કલ્યાણદાસ, મી॰ નાગરદાસ વછરાજ, મી॰ વિકૃલદાસ વલ્લભદાસ, મી॰ હરકીસનદાસ પરશોત્તમદાસ, વાઈવાળા મી॰ દીપચંદ સ્વસ્થપચંદ, વૃત્તસારના અધિપાત મી॰ વઘદ, મી॰ અને મીસીસ કેમ્બેજ, મેસર્સ દલાલ અને બીક્ષીભોરીયા, મી॰ અને મીસીસ રત્નમણી ડોસાભાઈ દુબાસ, મી॰ અને મીસીસ પારેખ વગેરે. (સાં. વ. તા. ૨-૧૧-૧૧).

મી. મગનલાલ હરગોવિંદદાસ શ્રીજીને નામદાર સરકારે સુલેહના અમલદાર નીમ્યા તેની શુશાલીમાં તેમને મુખારક બાદીનું માનપત્ર એનાયત કરવાનો મેળાવડો ગઈ કાલે સાંજે ગીરગામ ખાતે મંગળદાસ હાઉસમાં કરવામાં આવ્યો હતો. આ મેળાવડાનું પ્રમુખસ્થાન સર જમશેદજી જીજીભાઈ જેરોનેટને આપવામાં આવ્યું હતું.

મેળાવડામાં હીંદુ, પારસી વગેરે કોમના બહુતા આગેવાન ગૃહસ્થો મોટી સંખ્યામાં હતા, જેમાં હાઈ કોર્ટના સોલીસીટરો, વકીલો, ઇજનેરો, વેપારીઓ, કોરપોરેશનના મેમ્બરો વગેરે પણ હતા.

મી. મગનલાલ આવી પુગતાં તેમને ઘટતો આવકાર દેવામાં આવ્યો હતો અને સઘળા હાજર રહેલાઓની સાથે ઓળખાણ કરાવવામાં આવી હતી.

મેળાવડાનું કામ શરૂ કરતાં મી. બાલુભાઈ કહાનદાસે કહ્યું કે મી. મગનલાલના માનમાં જે મેળાવડો કરવામાં આવ્યો છે, તે તરફ સારી લાગણી દર્શાવનારા તાર પાલનપુરના નવાબ સાહેબ, સંપતરાવ ગાયકવાડ અને શ્રીમડીવાલા મી. લખમીદાસ હરિભાઈ તરફથી આવ્યા છે અને તેમાં તેમના સખાવટી કામોની ભારે સ્તુતિ કરવામાં આવી હતી.

મી. મગનલાલ શ્રીજીને આ પ્રસંગે નીચલું માનપત્ર પ્રમુખે કારકેટમાં મુદ્રી અર્પણ કર્યું હતું.

શેઠ સાહેબ રા. રા. પરમાર્થપરાયણ ધર્માનુરાગી

શેઠ મગનલાલ હરગોવિન્દાસ શ્રોત્ર,

જસ્ટીસ શ્રોત્ર ધી પીસં, મુંબઈ.

આપ નામવર-શેઠ સાહેબ સાથે આર્યમિત્રમંડળનો પરિચય એવો તો આકર્ષણીય અને જાતૃભાવની પુરણ લાગણી પેદા કરનારો થવા પામેલો છે કે અમે અમારો એ ઉત્સાહ બહાર પાડવાને માટે પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવાની ઉત્સાહ ભરેલી અભિલાષા સાથે રાહ જોતા હતા.

આપ નામવર શેઠ સાહેબને આપણી માયાળુ મુંબઈ સરકારે જસ્ટીસ શ્રોત્ર ધી પીસંનું ઉત્તમ પદ સમર્પણ કરી સુલેહના અમલદાર બનાવી માનભૂષિત કીધા છે તે હર્ષભરેલી અને આનંદદાયક તકનો લાભ લઈ અમે અમારી ઉત્તમ અભિલાષા પૂર્ણ કરતાં અમારી તરફનું આ માનપત્ર આપ શેઠ સાહેબને અર્પણ કરવાની રજા લઈએ છીએ.

આર્યમિત્રમંડળની સ્થાપના કેટલાં એક વરસો પૂર્વે આપે ઉત્સાહપૂર્વક કીધી હતી કે જે આપની સ્નેહ-પૂર્વકની મદદ હોવાથીજ અત્યાર સુધી હયાતી લોગ-વવાને માટે શક્તિવાન થઈ છે.

આપ ભાઈશ્રીને ત્યાં વરસગાંઠ અને બીજા શુભ પ્રસંગોએ આપે તકન પોતાને ખરચે આર્યમિત્રમંડળને આમંત્રણ આપી પોતાના અંતઃકરણની લાગણીઓ પ્રસંગોપાત બહાર કરેલી છે.

આપની તથા આપના વડીલોની સખાવત માટે અત્યાર પહેલાં આપને મળેલાં માનપત્રને પ્રસંગે ઘણું લખાયેલું તથા બોલાયેલું હોવાથી આ અમારાં માન-પત્રમાં આપના પ્રસંશનીય ચરિત્રને માટે કશું પણ લખવાની જરૂરીયાત હોય તેવું અમે ધારતા નથી, પરંતુ અમારા મંડળની સાથેનાજ આપના સંબંધનું વર્ણન કરી સંતોષ માનીએ છીએ.

આર્યભિન્નમંડળની હુસ્તી અને જાહોજલાલી જેમ આપનાં કાર્યક્રમને આભારી છે તેમજ તેને પડુ પડુ થતી બચાવવામાં યાને તેને પુનઃ ચાલુ કરવાનું માન પણ આપનેજ ઘટે છે.

આ મંડળના સેક્રેટરી શ્રીમં મગનલાલ ભાણુજીના મંડળ માટેના પ્રયાસો સ્તુતિપાત્ર નીવડેલા છે અને તે પ્રયત્નો સફળ થવામાં આપના તરફનું ઉત્તેજન મુખ્યત્વે કરીને આભારી છે.

છેવટે અમારી સાથેના ઉત્તમ સંબંધની નીશાની તરીકે આ માનપત્ર આપતાં અમે ઇચ્છીએ છીએ કે આ મંડળને જન્મ આપી તેની હયાતી માટે જે લાગણી ધરાવે છે તેવી નિરંતર આપના હૃદયમાં રહેવા પામે અને આપણો અરસપરસનો ભાતુભાવ હમેશને માટે શુદ્ધ પ્રેમના આકર્ષણવાળો ટકી રહે.

આ માનપત્ર સમાપ્તિ કરતાં આપના માનમાં અહીં નિર્ણય અભિવૃદ્ધિ યામ અને શરીરસંપત્તિ તથા કુટુંબ પરિવાર સહિત આપલાંબુ આયુષ્ય લોગવે એવી પરમ-કૃપાળુ પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

પ્રમુખનું ભાવણ.

પ્રમુખ સર જમશેદજી જીજ્ઞાસુએ નીચલું ભાવણ કર્યું હતું:—

શ્રીજલસના સાહેબો, આજે આ મેળાવડાનું પ્રમુખ-સ્થાન મને શા માટે આપવામાં આવ્યું તેનો ખુલાસો હું પ્રથમ જ કરીશ. તમે સર્વ સારી રીતે જાણો છો કે હું આવા જાહેર મેળાવડામાં ક્વચિત્ જ લાગ લઉં છું તોપણ આજના પ્રસંગે હાજરી આપતાં મને ઘણી ખુશાલી પેદા થઈ છે, અને તે એટલાજ માટે કે શ્રીમં મગનલાલના વડવા અને અમારા મરહુમ પહેલા સર જમશેદજી સાથે વેપાર રાજગારને અંગે જે સંબંધ બંધાયેલા છે તેને માન સાથે જાળવી રાખવાને જેમ શ્રીમં મગનલાલના પિતા અને દાદા આતુર હતા તેવી જ લાગણી શ્રીમં મગનલાલ પણ ધરાવે

છે, અને આ તેમની વફાદારી અને માનભરેલી લાગણી માટે મને ઘણો આનંદ થાય છે, અને તે લાગણીને માન આપવાને માટે જ હું આજે અહીંયાં હાજર થયેલો છું.

મી. મગનલાલ તથા તેમના વડવાઓએ પણ સંભાવતનાં કામો કીધાં છે તથા તેઓ રાજવંશીઓ વિગેરેના સંબંધમાં આવેલા છે અને જીજ્ઞાસુ જે કંઈ તેમના ચરિત્રમાં કહેવા જેવું છે તેને માટે માનપત્રમાં જણાવેલું હોવાથી મારે કંઈ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી.

છેવટે મારી એજ ઇચ્છા છે કે મી. મગનલાલ લાંબુ આયુષ્ય ભોગવે અને સંભાવતનાં કામો કરી તેમનાં કુટુંબની કીર્તિમાં ઉમેરો કરવાને ભાગ્યશાળી થવા પામે.

સંભાવતનું પેહેલું ઉત્તેજન પોતાની કોમ તરફ હોયું જોઈએ પણ જો પ્રસંગ આવે તો ભતિસેદ વિનાની સંભાવતને માટે પણ માણસમાં દયાનો ગુણ હોવો જ જોઈએ. કારણ કે એકજ ઇશ્વરની બનાવેલી દુનીયામાં આપણે જન્મ પામેલા છીએ.

છેવટે મી. મગનલાલ લાંબુ આયુષ્ય ભોગવે અને ખીજાં વધારે માન તથા તંદુરસ્તી પામે તેવી દુઆ આહી મારે કહેવાનું ખતમ કરું છું.

મી. મગનલાલ શ્રોત્રનો જવાબ.

બાદ મી. મગનલાલ શ્રોત્ર ઘટવો જવાબ વાગતાં જણાવ્યું કે આજનો આ મેળાવડો જોઈ, અને તેના સર જમશેદજી જેવા પારસી કોમના એક અકાબરને પ્રમુખ જોઈ મને ઘણોજ આનંદ થાય છે. સર જમશેદજીના કુટુંબ અને મારા કુટુંબ સાથે લગભગ ૭૫-૮૦ વરસ જેટલો સંબંધ છે. પહેલા સર જમશેદજી, કે જેઓએ પારસી કોમની પ્રતિષ્ઠા જગ વિખ્યાત કરી છે તેઓના સંબંધમાં મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી આવ્યા હતા અને તે વખતથી અમારા કુટુંબ અને તેમના કુટુંબ વચ્ચેનો સંબંધ ચાલુ રહ્યો છે.

અત્રે મારા ગુણો ગાવામાં આવ્યા છે, પંજુ મેં કાંઈ વધુ કીધું નથી. મેં ફક્ત મારી ફરજ બજાવી છે. મને જે. પી. ને ખેતાબ મલ્યો તે માટે હું સરકારનો ઉપકાર માનું છું.

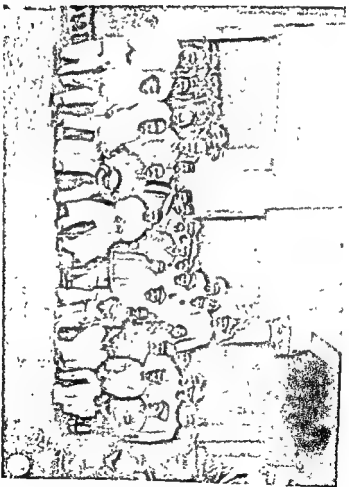
બાદ પ્રમુખ તથા મી. મગનલાલને હારતોરા એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા જે બાદ મી. ગોવિંદજી વસનજી મીઠાઈવાળા તરફથી ગોઠવવામાં આવેલા રીફ્રેશમેન્ટને ઇનસાફ આપી મેળાવડો વિસર્જન થયો હતો. (પારસી ૨-૧૨-૧૬)

તરફથી મળેલું

—૨૦—

માનપત્ર ૧૯૧૬.

કપોળ જે. પી. ને માને:—કપોળ ન્યાતના વાઇસ પ્રેસીડન્ટ મી. મગનલાલ હરગોવિંદદાસ શરાફ જેઓને નામદાર સરકારે 'જસ્ટીસ ઓફ ધી પીસ' નેમ્બા છે, તેઓને બીમડીના રહેવાસીઓ તરફથી માનપત્ર આપવાને એક મેલાવડો બીમડી શહેરની મ્યુનીસીપાલિટીના પ્રમુખ અલી સાહેબ હાજીમીયાં ફકીના હોલમાં તા. ૨૧ મી અક્ટોબરને દિને કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રમુખસ્થાન તે વેળા રયાના નગરશેઠ મી. વામુદેવ રામચંદ્ર ધનવટકરે લીધું હતું. અને મેળાવડામાં શ્રીમંત સંપતરાવ ગાયકવાડ, સર જગમોહનદાસ વરજવનદાસ, મેક્સ રણછોડદાસ ત્રિભોવનદાસ, નાગરદાસ વછરાજ બુતા, મનોરદાસ ત્રિભોવનદાસ વગેરે ગૃહસ્થો હાજર થયા હતા. માનપત્ર ચાંદીના સુંદર કાર્ડેટમાં મૂકી પ્રમુખે મી. મગનલાલને એનાયત કીધું હતું.

श्रीमान् सर्वोत्तम गणपति

श्रीमन् श्री गणेशाय

શ્રોત્ર જો, પી, નો જીવનવૃત્તાન્ત,

૨૧. ૨૧. પરમાર્થપરાયણ ધર્માતુરાગી શેઠજી

શેઠ મગનલાલ હરગોવિંદદાસ શ્રોત્ર.

“ જરૂરીસ જોત્ર પી પીસ ”

મુંબઈ.

આપ નામદાર શેઠજી સાહેબ સાથે વેપાર શાળા-
ગારનો અમારો ગાઠ પરિચય એવો તો આકર્ષણીય અને
ભાતૃલાવની પૂર્ણ લાગણી પેદા કરનારો થવા પામેલો છે
કે અમે અમારો જે ઉત્સાહ બહાર પાડવાને માટે પ્રસંગ
પ્રાપ્ત થવાની ઉત્સાહ ભરેલી અલિલાયા સાથે રાહ
જોતા હતા.

આપ નામવર શેઠજી સાહેબને આપણી માયાળુ
મુંબઈ સરકારે “ જરૂરીસ જોત્ર પી પીસ ” નું ઉત્તમ
પદ સમર્પણ કરી સુલેહના અમલદાર બનાવી માનભૂષિત
કીધા છે તે હર્ષભરેલી અને આનંદદાયક તકનો લાભ લઈ
લાંબો સમય થયાં વાસ કરેલી, અમે અમારી ઉત્તમ અલિ-
લાયા પૂર્ણ કરતાં અમારી તરફનું આ માનપત્ર આપ
શેઠજી સાહેબને અર્પણ કરવાની રજા લઈએ છીએ.

આપ શેઠજી સાહેબે મુંબઈના સુપ્રતિષ્ઠિત નાગરિક
શેઠ જગલાધાના કીર્તિવિભૂષિત થયેલા અને ગૌરવ
પામેલા કુટુંબમાં જન્મ પામી વટીલોનાં પગલાંનું અનુ-
કરણ કરી સખાવતી દીક્ષના ઉદાર ચારિત્ર્ય સાથે ધર્મ-
જિજ્ઞાસાસહિત વડિલોના સ્નેહીસંબંધીઓ સાથેનો નેક
સુદૃઢ રાખવા ઉપરાંત જેના જેના સમાગમમાં આપ
આવેલા છો તે સર્વની સાથેનો મહોળત રંગ એકસરળો
આનંદદાયક અને સંતુષ્ટપ્રકારે નિભાવી રાખવામાં તમે
વિજયશીલ નિવડેલા છો.

કમોળ કેમની બહાર સેવા તમે ઘણાં વર્ષોથી ઉત્તમ
પ્રકારે અને એક આગેવાનને છાજે તેવા જુરસા સાથે
બજાવો છો અને કેમ તરફથી પણ આપની તેથીજ કદર

કે જે પોતાના તરફનું વધારેમાં વધારે માન આપી શકે તેવી, પોતાની કોમના નાયક પ્રમુખ બનાવીને બુજેલી છે.

હબરો વ્યક્તિના મોટા સમુદાયવાળી કપોળ કોમ તરફથી આપના જેવા લાયક નરની જે કદર કરવામાં આવી છે તેને માટે આપની કોમ, કુટુંબ અને રેનેહી સંખ્યા સર્વને કોઈ પણ પ્રકારે ઝોછી મગફળી લેવા જેવું નથી.

આપે આપના વડીલોનાં કામો જેવાં કે કરોડોના સમૂહવાળા વૈષ્ણવ સમાજના મુકુટમણિ ગણાતા નાથદ્વારાધીશની વિશાળ અને દેદીપ્યમાન ધર્મશાળા, વિકૃલનાથજીની ધર્મશાળા, અને શ્રીદ્વારકાધીશજીનું સદાન્વિત આપના સ્તુતિપાત્ર પ્રયાસવદે લેશમાત્ર શિથિલતા વિના આપના વડીલોની ચિરસ્મરણીય કીર્તિના ચળકતા સોનેરી કલશની માફક હયાતી ભોગવે છે અને તે અવિચલિત ચાલુ રહે તેવા ઉચ્ચ આશયો આપના અંતઃકરણમાં વસેલા છે, તેટલુંજ નહિ પરંતુ તેવા આપના કુટુંબીઓના સ્વર્ગવાસ પછી પણ તેમની આખર વખતની ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરવાને માટે તેમના મરણ પાછળ પણ નિરાધાર બાલકોને વિધાવ્યાસ કરાવા પાછળ, તેના ભોજન વસ્ત્ર અને વિદ્યાવ્યાસની કુળખર્ચની વ્યવસ્થાપૂર્વક એક ઓરફનેજની સ્થાપના કીધી છે. તેમજ નિરાધાર વિધવાઓને મદદ કરવાને માટે એક ફંડની પણ સ્થાપના કરેલી છે. વળી હું કે સમય પહેલાંજ બુલેન્દર જેવા વિશાળ વસ્તીવાળા ભાગમાં એક ધર્મી દવાખાનાની પણ સ્થાપના કરી છે અને તેનો લાભ હબરો શારીરિક દુઃખી મનુષ્યો સુખી થવાને માટે લેતા થએલા છે.

આપના ચારિત્ર્યનું વિશેષ અવલોકન કરતાં ઘણું લંબાણ થવાના ભયથી આપે ઠાકોરમાં બંધાવેલી ધર્મશાળા તથા અંબાજી માતાની ઇસ્પતાળ અને ધર્મશાળા વિગેરેને માટે લંબાણથી વિવેચન કરવાનું મોકુફ રાખી

આપના અમારા સાથેના માનપ્રદ સંબંધ માટે ઇશ્વારા તરીકે જાહેર કરતાં જણાવવું જોઈએ કે અમે ચોખ્ખાના વેપારીઓનું હિત લક્ષમાં રાખી અમારા ધંધામાં વર્ધોધી આપે એક કુશળ વેપારી તરીકે લાખોનો વહીવટ અમારી સાથે લાઇઆરાના સંબંધને સુદૃઢ રાખી નમ્રતાઇ ભરેલી રીતે ન્યાય અને નિપુણ નીતિ સાથે કરેલો છે, અને તેથી આપ અમારા અંતઃકરણનો શુદ્ધ પ્રેમ જીતી લેવાને સમર્થ નિવડેલા છે.

છેવટે અમે આપના વેપારી લાઇઓ આપને મળેલા માનમાં અહોનિશ અભિવૃદ્ધિ ધાય અને શરીર, સંપત્તિ તથા કુટુંબ પરિવારસહિત આપ લાંબુ આયુષ્ય ભોગવો એવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

પ્રભમઢી તા. ૨૧ મી અક્ટોબર }
ઇસ્વી સન ૧૯૧૬

વાસુદેવ રામચન્દ્ર ધનવદ્ધ
પ્રમુખ.

अन्नपूर्णास्तोत्रम् ।

श्रीगणेशायनमः ॥ नित्यानन्दकरी, धराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी
 निर्धृताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी । प्रालेयाचलघंशावनकरी
 काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी माताम्रपूर्णेश्वरी ॥ १ ॥
 नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमांबराडंबरी मुक्ताहारविलंबमानविलस-
 द्दक्षोजकुंभांतरी । काश्मोरागुरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी
 भिक्षां देहि ॥ २ ॥ योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चं-
 द्राकौनलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी । सर्वेश्वर्यसमस्तवर्णितकरी
 काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि ॥ ३ ॥ कैलासाचलकंदरालयकरी गौरी-
 उमा शंकरी कौमारी निगमार्थगोचरकरी आँकारधीजाक्षरी । मोक्षद्वार-
 कपाटपादनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि ॥ ४ ॥ दृढयादृढ्य
 प्रभूतवाहनकरी ब्रह्मांडभांडोदरी लीलानादकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपां-
 कुरी । श्रीविश्वेश्वरप्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि ॥
 ५ ॥ उर्वोत्सर्गजनेश्वरी भगवती माताम्रपूर्णेश्वरी । धेणीनीलसमान-
 कुंतलहरी नित्यानन्दानेश्वरी । सर्वानन्दकरी दशाशुभकरी काशीपुरा-
 धीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी माताम्रपूर्णेश्वरी ॥ ६ ॥ आदिक्षां-
 तिसमस्तयर्जनकरी शंभोऽस्त्रिभाषाकरी काश्मोरा त्रिजलेश्वरी त्रिलहरी
 नित्यांकुरा शर्वरी । कामार्काक्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी
 भिक्षां देहि ॥ ७ ॥ देवी सर्वविचित्ररत्नरचिता वाक्षायणी सुंदरी
 धाम स्वादुपयोधरम्रियकरी सौभाग्यमाहेश्वरी । भक्ताभीष्टकरी दशा-
 शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि ॥ ८ ॥ चंद्राकौनलकाटि-
 कोटिसदृशा चंद्रांशुविषाधरी चंद्रार्कमिसमानकुंतलधरी चंद्रार्कधने-
 श्वरी । मालापुस्तकपाशसांकुशधरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि ॥
 ९ ॥ शत्रुप्राणकरी महाभयकरी माता कृपासागरी साक्षान्मोक्ष-
 करी सदा शिवकरी विश्वेश्वरश्रीधरी । दक्षाश्रयकरी निरामयकरी
 काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि ॥ १० ॥ अन्नपूर्णं सदापूर्णं शंकर-
 प्राणवल्लभे । ज्ञानवैराग्यसिद्धयर्थं भिक्षां देहि च पार्यंति ॥ ११ ॥ माता
 च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः । वांधवा शिवमत्ताश्च स्यदेशो
 भुवनत्रयम् ॥ १२ ॥

इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचितमन्नपूर्णष्टकस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

સન ૧૯૦૭

શ્રેડ મગનલાલ હરગોવિંદલાલ શ્રોફ.

શ્રીજગદમ્બા વિજયતે

સ્વ. શેઠ મગનલાલ હરગોપિંદાસ શ્રોફ, જે. પી.

ના સ્મરણાર્થ

શ્રીદેવીગીતા.

મૂલસંહિત ગુજરાતી ભાષાતર.

ભાષાન્તર કર્તા

સ્વ. શાસ્ત્રી જીવરામ લલ્લુભાઈ (રાયકવાલ)

ભગવદ્ગીતાનું ભાષાન્તર કર્તા—

સંશોધક:

શાસ્ત્રી તુલજશંકર ધીરજરામ પંડ્યા

પ્રકાશક:

શેઠ કિસનદાસ મગનલાલ શ્રોફ.

સંવત્ ૧૯૯૧.

શક ૧૮૫૭.

શ્રીદેવીગીતાની અનુક્રમણિકા.

અધ્યાય.	વૃત્તાન્ત.	પાનું.
૧ શ્લો.	હિમાલયપર ભગવતીનું પ્રાગલ્ભ્ય અને દેવો તથા હિમાલયે કરેલી સ્તુતિ.	૧
૨ શ્લો.	જગદંબાએ હિમાલય પ્રતિ કરેલું આત્મતત્ત્વ- નિરૂપણ.	૨૨
૩ શ્લો.	બ્રહ્મસ્વરૂપમાં વિશ્વના અપવાદનું-બાધનું તથા દેવીના વિરાટસ્વરૂપનું વર્ણન.	૪૫
૪ શ્લો.	મોક્ષપ્રાપ્તિના કારણરૂપ વૈરાગ્યનો ઉપદેશ.	૬૨
૫ શ્લો.	યોગનાં તથા મન્ત્રસિદ્ધિનાં ઉત્તમ સાધનો.	૮૦
૬ શ્લો.	દેવીએ કરેલું બ્રહ્મસ્વરૂપનું વર્ણન. ...	૯૬
૭ શ્લો.	સક્રિયસ્વરૂપના મહિમાનું વર્ણન.	૧૦૫
૮ શ્લો.	ભગવતીના મહોત્સવો, વ્રતો તથા રહેવાનાં સ્થાનો.	૧૧૬
૯ શ્લો.	ભગવતી જગદગ્નિકાની પૂજાવિધિનો પ્રકાર.	૧૨૭
૧૦ શ્લો.	ભગવતી જગદગ્નિકાની બાહ્યપૂજાવિધિનો પ્રકાર. ૧૪૦	

મુદ્રક—પ્રભાકર જયશંકર પાઠક,
જગદીશ્વર પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, ગિરનાર, આયવાડી, મુંબઈ નં ૪.

પ્રકાશક—શ્રી કલિનંદાસ મગનલાલ એન્ડ
 દે. ૯૨ વાલુકાનગર, રીંગરોડ, કુસુમવિલા-મુંબઈ ૬.

આવૃત્તિ ૨ છ]   સન ૧૯૩૫.   [પ્રતિ ૨૦૦૦.
સર્વે હિત સ્વાધીન.

પ્રસ્તાવના.

ૐ સર્વચૈતન્યરૂપાં તમાર્ચાં ચ ધીમહિ । યુદ્ધિ યા નઃ પ્રચોદયાત્ ॥
 બ્રહ્મવિદ્યા જગદ્દાત્રી સર્વેર્ષાં જનની તથા । યયા સર્વમિદં વ્યાપ્તં વૈલોક્યં
 સચરાચરમ્ ॥ સૈવ સેવ્યા ચ પૂજ્યા ચ નાન્યદ્દેવેતાન્તરમ્ ।

ગચ્છતઃ સ્વલનં ક્વાપિ મવત્યેવ પ્રમાદતઃ ।

હસન્તિ દુર્જનાસ્તત્ર સમાવૃથતિ સાધવઃ ॥

“ચાલનાર પુરુષનું પ્રમાદથી કોઈ જગાએ પડવું અવશ્ય થાય છે, તેમાં દુર્જન પુરુષો હુસે છે અને સાધુ પુરુષો તેનું સમાધાન કરે છે.” એ બ્યાયનો આશ્રય કરી મહારા જાણતાંરમાં કોઈ જગાએ ભ્રમપ્રમાદાદિ દોષોથી સ્ખલન થયું હોય તો વાંચનારે સુધારી લેવું એવી મહારી નમ્ર વિનંતિ છે.

સર્વ મનુષ્યોએ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થ સંપાદન કરવા એ તેમનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. ચાર પુરુષાર્થમાં પ્રધાન જે ધર્મ છે તેનું સ્વસ્થ બાંધવા માટે ધર્મશાસ્ત્રના મંથોનું સારી રીતે અવલોકન કરવું જોઈએ; કારણ કે ધર્મશાસ્ત્રોની અંદર મહુર્ષીઓએ પોતાના તપોમાહાત્મ્યથી ધર્મનું સ્વસ્થ યથાર્થ રીતે વર્ણવ્યું છે અને તે ધર્મશાસ્ત્રોનું પઠન પાઠન આજકાલ સારી રીતે જોવામાં આવતું નથી, તેથી આર્યપ્રજાનો મહોટો ભાગ યથાર્થ ધર્મના સ્વસ્થથી તદ્દન અનાલિપ્ત છે એમ કહેવામાં મને કંઈ પણ અડચણ નથી.

પ્રિય વાંચનાર ! તારા મનમાં ખાતરી કરવી હોય તો કોઈ નિષ્પક્ષપાતી અને આસ્તિક ધર્મશાસ્ત્રને બાંધનાર વિદ્વાન્ પુરુષની પાસેથી તું ધર્મશાસ્ત્રનું સારી રીતે અવણુ કર, જેથી ધર્મને બાને ચાલનારી પેઢીઓનું પોકળ તારા મનમાં આવી જશે, અને સત્ય ધર્મ આર્યાવર્તમાં કેવો હતો કે જે સત્યધર્મના પ્રભાવથી આર્યાવર્તની કેવી સારી ઉચ્ચ સ્થિતિ હતી એ સર્વનું સ્પષ્ટ રીતે તારા મનમાં જ્ઞાન થશે. તું તારા પોતાના અજ્ઞાનથી કોઈનાં ધર્મભાસ વચ્ચે ઉપર જોટો વિશ્વાસ ઝુકી ઠગાઈશ નહિ; કારણ કે આજકાલ

યુગના પ્રભાવથી અને સાક્ષર વર્ગમાં પણ એક બીજાના સંપના અભાવથી તેમ જ રાગદ્વેષાદિ દોષોથી ધર્મના સંબંધમાં મહોટો કોલાહલ થયા કરે છે. પરંતુ જ્યાંસુધી પોતાના મનમાં ઉદાર ભાવનાના અંકુરો પુલ્યા નથી ત્યાંસુધી સાક્ષર માણસ બધાં છતાં સ્પષ્ટ રીતે જનસમૂહમાં નહીં જાણી શકે અને કદાપિ કોઈ જાણશે તોપણ દ્વંદ્વપંથીઓ તેના માંધે સંસ્કાર કરવામાં બાકી નહીં રાખે, એટલું જ નહિ પણ વાંચક વૃત્તિથી જીવનારો ભિક્ષુક વર્ગ પણ તેનું જેમ બને તેમ અનિષ્ટ કરવામાં બદ્ધ પરિકર થશે, માટે મારી સૂચના ધ્યાનમાં લઈ ઋષિ મુનિઓના શ્રદ્ધાનું તું અવલોકન કર અને તેમાંથી તને સત્ય ધર્મનું સ્વરૂપ મળી આવશે. ધર્મને બાને પૂજાતા ગાદીધારી આચાર્યો પાસેથી તને ધર્મનું સ્વરૂપ મેલમ નહીં પડી આવે; કારણ કે તેમાં મહોટો ભાગ તો વિદ્યા દેવીતી સાથે સદાને માટે વૈર કરનારો છે અને નિરક્ષર માણસો પાસે પોતાને પૂજાવનારો છે માટે તે તરફ ધ્યાન ન આપતાં ધર્મ-શાસ્ત્રનું તું સારી રીતે અવલોકન કર.

કારણ કે ધર્મ જ આ લોકમાં અને પરલોકમાં સુખ સંપાદન કરવાનું પ્રધાન સાધન છે. અર્થ (પૈસો) પણ ધર્મને રસ્તેથી મેળવેલો હોય તો તે પણ ધર્મનાં સત્કાર્યોમાં ઉપયોગી થાય છે એટલું જ નહીં પરંતુ ત્રીજો પુરુષાર્થ જે કામ (ઇચ્છા) ધીન સુખ તે પણ સિદ્ધ થાય છે. અર્થ અને કામ એ બે ધર્મને અધીન છે, પૂર્વભવ (જન્મ) માં અથવા આ જ ભવ (જન્મ) માં ઉત્કટ રીતે કરેલા ધર્મનું ફલ અર્થસ્વપ અથવા કામસ્વપ જેવી પોતાની વાસના હોય તદનુસાર ધર્મકર્તાને પ્રાપ્ત થાય છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય નથી. ધર્મ, અર્થ, કામ એ ત્રણેનો પરસ્પર સંબંધ છે, અને ચતુર્થ પદાર્થ જે મોક્ષ તે તો ઘણો જ દુર્લભ છે તેનો વિચાર હાલમાં કરતા નથી.

ઉપર વર્ણન કરેલા ત્રણ પુરુષાર્થોમાં જગત્ત્રિયંતા પરમેશ્વરની શક્તિનો વિલાસ જોવામાં આવે છે. જેવી રીતે અગ્નિની દાહક શક્તિ અગ્નિથી ભિન્ન નથી તેમ જ પરમાત્માની શક્તિ પરમાત્માથી ભિન્ન નથી પરંતુ અભિન્ન જ છે. તે પરમાત્માની શક્તિનો વિલાસ ચાવતું જગત્માં મહાલક્ષ્મીરૂપે, મહાસરસ્વતીરૂપે અને મહાકાલીરૂપે

પ્રસરેલો છે, અને તેને જ આધારે આખા વિશ્વની ઘટના ચાલ્યા કરે છે. જગન્નિયંતા પરમેશ્વરની. ઇચ્છાથી આ ત્રણે શક્તિમાંથી કોઈનો હાસ તો કોઈની વૃદ્ધિ એવી રીતે પરિવર્તન જોવામાં આવે છે. પરમાત્માની શક્તિનો વિલાસ ગૌરી, લક્ષ્મી, સરસ્વતી, હૈમવતી, ચંડી, નારાયણી, એવાં અનેક નામોથી શાસ્ત્રોની અંદર જોવામાં આવે છે, એટલું જ નહીં પરંતુ વેદની અંદર પણ ભગવતીની મૂર્તિનો પ્રાદુર્ભાવ સ્પષ્ટ રીતે મળી આવે છે.

સામવેદની વલ્લકાર શાખાના કેન નામના ઉપનિષદના ત્રીજા અંકમાં નીચે પ્રમાણે વર્ણન જોવામાં આવ્યું છે. દેવતાઓના અને અમુરોના રણસંગ્રામમાં દેવતાઓનો વિજય થયો અને અમુરોનો પરાલભ થયો; ત્યારે દેવતાઓને પોતાના મનમાં પોતાના મહિમાનો અભિમાનાવેશ થયો, અને તેઓ એમ જ યોદ્ધા લાગ્યા કે, “આ અમારો જ વિજય છે, અમે જ પ્રભુ છીએ, અમારા શિવાય બીજો કોઈ પણ નથી” એવા અભિમાનથી જગન્નિયંતા પરમેશ્વરને બુદ્ધી જઈ પોતાના પરાક્રમનાં વખાણ કરવા લાગ્યા. પરમાત્માએ જાણ્યું કે દેવતાઓના મનમાં અભિમાન અને મહત્તા આવી ગઈ છે. મારી સત્તાથી તેમનો વિજય થયો છે એમ તેઓ જાણતા નથી, પરંતુ પોતાના પરાક્રમની પ્રશંસા કરે છે; એવું જાણી તેમનું અભિમાન ઉતારવા પરમાત્માએ તે દેવતાઓને એક ચક્ષુનું સ્વપ્ન બતાવ્યું. તેને જોઈને બધા દેવતાઓ પરસ્પર વાર્તાલાપ કરવા લાગ્યા કે, અરે! આ કોણ છે? અકસ્માત આવું સ્વપ્ન ક્યાંથી આવીને ઉભું રહ્યું, એવો વિચાર કરી અગ્નિ આદિ બધા દેવતાઓ તેની પાસે ગયા. આ ચક્ષુ છે એવો નિશ્ચય કરીને સર્વ દેવો પ્રધાન અગ્નિને કહેવા લાગ્યા કે, આ ચક્ષુ છે તેની પાસે તમે જાવ. પછી અગ્નિ તે ચક્ષુની પાસે ગયો. તેને જોઈ ચક્ષુ પુછ્યું કે, તું કોણ છે? અગ્નિએ ઉત્તર આપ્યો કે હું અગ્નિ છું ને મારું બીજું નામ જાતવેદસ છે. પછી ચક્ષુ યોદ્ધો કે, તારામાં શું સામર્થ્ય છે? ત્યારે અગ્નિને કહ્યું કે આ જગતની અંદર જેટલી વસ્તુઓ જોવામાં આવે છે તેને બાળીને ભસ્મ કરી નાખું એવું મારું સામર્થ્ય છે. અહો! તારું એવું સામર્થ્ય છે, એમ કહી પેલા ચક્ષુ અગ્નિના સન્મુખ એક ઘાસનું તૃણ લાવીને

મૂકયું અને કહ્યું કે, આને જાળ જોઈએ. અગ્નિદેવ તૃણની પાસે ગયો પરંતુ કોઈ પણ રીતે તે ઘાસના તૃણને જાળી શક્યો નહીં ત્યારે તે ત્યાંથી પાછો ફર્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, હું જાળી શકતો નથી કે આ એક યક્ષ કોણ છે. પછી દેવતાઓ વાયુને પૂછવા લાગ્યા કે, હે વાયુ! આ કોણ છે એ તમે જાણો છો? વાયુએ કહ્યું હા, એ યક્ષ છે. એમ કહી યક્ષની પાસે આવ્યો એટલે યક્ષે તેને પૂછ્યું કે, તું કોણ છે? ત્યારે ઉત્તર આપ્યો કે, હું વાયુ છું અને મારું જીભું નામ માતરિશ્વા (આકાશમાં ગતિ કરનાર) છે. ત્યારે યક્ષે પૂછ્યું કે, અહો! તારામાં શું પરાક્રમ છે? વાયુએ કહ્યું, આ પૃથ્વીમાં જે કંઈ દેખાય છે તેને હું ચઢવું કરી શકું છું અર્થાત્ સર્વને ચલાવી શકું છું. યક્ષે તેની પાસે ઘાસનું તૃણ મૂક્યું અને કહ્યું કે, આને ચલાવમાન કર. વાયુ કોઈ પણ રીતે તેને ચલાવી શક્યો નહીં અને પાછો ફરી કહેવા લાગ્યો કે, હું જાળી શકતો નથી કે આ યક્ષ કોણ છે. પછી બધા દેવતાઓ મળી સ્વર્ગના રાજા ઇંદ્રને પૂછવા લાગ્યા કે, હે મધવન (ઇંદ્ર)! આ કોણ છે તેને તમે જાણો છો? ઇંદ્રે કહ્યું હા, આ એક યક્ષ છે. એમ જોલી ઇંદ્ર તેની પાસે જાય છે તેટલામાં તે યક્ષનું સ્વરૂપ તિરોધાન થઈ ગયું અને જે દેખાયું હતું તે ભાગમાં વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે.

સ તસ્મિન્નેવાકાશે સ્ત્રિયમાજગમ વદુશોમમાનામુમાં

હૈમવર્તી તાશ્હોવાચ કિમેતવક્ષમિતિ ॥ ૨૧ ॥ ૧૨ ॥

તેજ આકાશમાં ઘણીજ રૂપાળી અને ઉમા એટલે બાક્યાવસ્થામાં માતાએ તપશ્ચર્યા કરવાની મનાઈ કરી તેથી ઉમા અને હૈમવર્તી એટલે હિમાલયની પુત્રી એમ ઉમા હૈમવર્તી એવાં જેનાં નામે છે એવી સ્ત્રી આવીને ઉભી રહી અને તેને જોઈ બધા દેવતાઓ તેની પાસે ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે, જે યક્ષ હતો તેના સ્થાનાપત્ર આ એક સ્ત્રી આવીને ઉભી છે. આવો ઇતિહાસ વેદની અંદર છે તેથી આપણે સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકીએ છીએ કે ભગવતીને પ્રાહુર્ભાવ વેદમાં વર્ણવ્યો છે અને તે જ ભગવતીને મહિષાસુર, ચંડ, મુંડ, શુંભ, નિશુંભ, રઘાળીજ વગેરે મહા પ્રબલ અસુરોનો સંહાર

કારણ તે તે અવતારો ધારણ કરવા પડ્યા છે. અને અવતારો ધારણ કરી લગવતીએ જે જે પોતાનું પરાક્રમ તેમ ચરિત્ર લોકોની અંદર બતાવ્યું છે તેનું વર્ણન શ્રીદેવીભાગવતમાં સારી રીતે કરવામાં આવ્યું છે. દેવીભાગવતના સંબંધમાં મહોટો વિવાદ ચાલે છે કે શ્રીમદ્ભાગવત વ્યાસ મુનિનું રચેલું નથી, પરંતુ બોપદેવ નામના મહાપંડિતનું બનાવેલું છે અને દેવીભાગવત વ્યાસજીનું બનાવેલું છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના પંડિતોનું એવું માનવું છે કે દેવીભાગવત બોપદેવ પંડિતનું બનાવેલું છે અને શ્રીમદ્ભાગવત વ્યાસજીનું બનાવેલું છે. આમ પરસ્પર વિવાદનો નીવેટો હજી સૂધી સ્પષ્ટ રીતે થયો નથી. ભલે ગમે તેમ હોય અને ગમે તેણે બનાવેલું હોય પરંતુ તત્ત્વદર્શિઓએ બંને ભાગવતમાંથી સાર લેવો એ જ ઉત્તમ માર્ગ છે. મેં યથામતિ બંને ભાગવતો જોયેલાં છે અને બંનેમાં ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન, વિરાગ્ય વગેરેના સારા બોધદાયક ઇતિહાસો શુંથવામાં આવ્યા છે કે જેના સંલગ્નવાથી કોઈ પણ મનુષ્ય અવળે માર્ગે ચઢે તેવો સંભવ નથી; માત્ર આ સ્થળે મારે એટલું તો સ્પષ્ટ રીતે કહેવું પડશે કે બંને ભાગવતોમાં અસલ શ્રીવેદ-વ્યાસની કૃતિ કરતાં પાછળના ભાગમાં સંપ્રદાય પ્રવર્તકોએ ઘાલમેલ સારી રીતે કરી છે, તોપણ બંને પુસ્તકો મંદાધિકારીઓને માટે સારાં જ છે અને હાલ તેનો પ્રચાર પણ છે. શ્રીદેવીભાગવતના સમ્પ્રદાયમાં દેવીગીતા છે અને તેના દશ અધ્યાય છે, હિમાલય અને જગદંબાનો સંવાદ છે. જગદંબાએ પોતાના સ્વરૂપનું વર્ણન કરીને બતાવ્યું છે, તે ઉપરાંત પોતાની પૂજાનો વિધિ યથાર્થ રીતે બતાવ્યો છે. પ્રિય વાંચનાર ! આ પુસ્તક વાંચવાથી તારો પ્રયાસ નિષ્ફળ નહિ થાય અને તને કાંઈ પણ અપૂર્વ વસ્તુનો લાભ થશે કે જે વસ્તુ તારા જાણવામાં કોઈ પણ દિવસ આવી નહિ હોય એવી કેટલીક વસ્તુઓનો પ્રસંગોપાત્ત સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને તે પ્રસંગ વાંચતી વખતે જણાઈ આવશે. વધારે લખવું એ અતિશયોક્તિ જેવું છે. જગદંબાની આરાધના કરનારા ભક્તોએ તો આ પુસ્તક અવશ્ય મનન કરવા જેવું છે; કારણ કે આ પુસ્તકની અંદર જગદંબાએ પોતે જ શ્રી મુખથી પોતાનાં વ્રતો, ઉત્સવો, પીઠસ્થાનો,

બીજામંત્રો વગેરેનું સ્પષ્ટીકરણ કરેલું છે, શિવાય ભગવતીનું ધ્યાન કરવામાં ચિત્તની એકાગ્રતા થાય માટે યોગનો પ્રહાર પણ સારી રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે અને યોગમાર્ગમાં જે હઠયોગ અને રાજયોગ એ બે પ્રકાર છે તે પણ યથાર્થ રીતે બતાવ્યા છે કે જે યોગ-માર્ગ જ્ઞાન મેળવવામાં એક પરમ સાધનભૂત ગણેલો છે. જો કે આજકાલના કેટલાક વેદાંતની વાતો કરનારા શુદ્ધ વેદાંતીઓને તો યોગના ઉપર અનાદર હોય છે, પરંતુ યથાર્થ બ્રહ્મવિદ્યાના અભ્યાસકે તો અવશ્યમેવ યોગાભ્યાસીઓ હોય છે, કારણ કે યોગ શિવાય ચિત્તની એકાગ્રતા થતી જ નથી અને આહાર વિહારના નિયમો પણ રહી શકતા નથી. માટે જ્ઞાનીઓએ તેમ જ ઉપાસના માર્ગમાં પ્રવૃત્ત પુરુષોએ થોડો ઘણો અવશ્યમેવ યોગાભ્યાસ કરવો જોઈએ અને તે યોગનું સ્વરૂપ સારી રીતે આ પુસ્તકની અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. યોગથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે અને શુદ્ધચિત્તની અંદર પડેલું જ્ઞાન લાંબા વખત સુધી ટકી રહે છે અને અંત કાલે પણ તેજ જ્ઞાન મોક્ષનું પરમ સાધન થઈ પડે છે જેઓ ખિલકુલ પણ યોગનો અભ્યાસ કરતા નથી તેઓ જ્ઞાનની વાતો કરનારા છતાં પણ તેમનાં અંતઃકરણ સર્વથા મલિન જ હોય છે અને મલિન અંતઃકરણમાં પડેલું જ્ઞાન જેમ ધકધકતા તપાવેલા લોહા ઉપર પાણીનું ણિંદુ તરત જ નાશ પામે છે તેમ નાશ પામે છે. માટે વિદ્વાનોએ અંતઃકરણની વૃત્તિઓને સમેટી લેવામાં પરમ સાધન યોગનું સેવન કરવું જોઈએ.

દ્રોણેની પરમ ઉપાસ્ય દેવતા ગાયત્રી છે અને તે મંત્રમાં એવો પ્રભાવ છે કે તેનો વિશેષ જપ કરવાથી વિશ્વામિત્ર જેવા રાજર્ષિ પણ બ્રહ્મર્ષિપદને પ્રાપ્ત થયા હતા. તે ગાયત્રી પણ એક પરાંખાની વિભૂતિ છે અને તેનું સેવન કરનારાઓમાં કેવો પ્રભાવ આવી જાય છે એ સર્વ આસ્તિક મુમુક્ષુઓના જાણવામાં છે. માટે ગાયત્રીનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવાનું સાધન આ ગ્રંથ થઈ પડે તેમ છે, એમ જાણીને પરાંખાના ઉપાસકોએ આ ગ્રંથનું સારી રીતે અવલોકન કરવું જોઈએ.

સંવત ૧૯૬૩.

શાસ્ત્રી શુવરામ લલિતભાઈ.
(રાયકવાલ)

અથ શ્રી દેવી ગીતા. ગુજરાતી ભાષાન્તરસહિત.

અધ્યાય ૧ લો. *

હિમાલય પર ભગવતીનું પ્રાગટ્ય અને દેવો તથા

હિમાલયે કરેલી સ્તુતિ.

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

ધરાધરાધીશ્વરમૌલાવાવિરાસીત્પરં મહઃ ॥

યદુક્તં મવંતા પૂર્વં વિસ્તરાચદ્વદસ્વ મે ॥ ૧ ॥

જનમેજય રાજા પૂછે છે કે:-હે મહારાજ ! હું વેદવ્યાસજી ! પૂર્વે તમે એમ કહ્યું હતું કે, “ સર્વતોના રાજા હિમાલય પર્વતના શિખર ઉપર ભગવતી પાર્વતીની અત્યંત તેજોમય મૂર્તિ પ્રકટ થઈ હતી. ” તે હે ભગવન ! આપ એ કથા મને વિસ્તારથી વર્ણન કરીને કહો. ૧

કો વિરજ્યેત મતિમાન્પિચ્છત્કિકધામૃતમ્ ॥

સુધાં તુ પિપતાં મૃત્યુઃ સ નૈતચ્છૃણ્વતો મવેત્ ॥ ૨ ॥

ભગવતીની કથાકેથી અમૃતનું પાન કરનાર બુદ્ધિમાન કોણ પુરુષ નિવૃત્તિ પામે ? અર્થાત્ આવી ઉત્તમ કથાકેથી અમૃતનું પાન કરનાર કોઈ પણ નિવૃત્તિ પામે નહિ. અમૃતનું પાન કરવાવાળા જે દેવતાઓ તેમનું જે મૃત્યુ છે તે ભગવતીની કથાકેથી અમૃતનું શ્રવણ કરનારાઓનું થતું જ નથી, અર્થાત્ સ્વર્ગમાં રહેવાવાળા જે દેવતાઓ તે તો તેમનું જ્યાં સુધી પુણ્ય હોય તે જ્યાં સુધી સ્વર્ગમાં અમૃતપાન કરી નાના પ્રકારના સુખનો અનુભવ કરે છે, અને જ્યારે પુણ્યનો ક્ષય હોય છે ત્યારે તરતજ તેઓ પાછા મૃત્યુલોકમાં આવી પુનરપિ જન્મમરણને પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ ભગવતીની

* આ અધ્યાયમાં તારકાસુરના ભયથી વિપ્લવસહિત દેવોએ વિવિધ પ્રકારે કરેલી દેવીની આરાધના, ભગવતીનું હિમાલય પર પ્રગટ થવું, દેવોએ કરેલી સ્તુતિ, દેવીવચન અને હિમાલયની પ્રાર્થના એ સંબંધી કથાકહેવામાં આવી છે.

કથારૂપી અમૃતનું પાન કરનારા મહાત્માઓ તો ફરીને જન્મ-મરણને પામતા નથી, એ આ શ્લોકમાં જણાવ્યું છે. ૨

॥ વ્યાસ उवाच ॥

धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि शिशितोऽसि महात्मभिः ॥

भागवानसि यद्देव्यां निर्व्याजा मक्तिरस्ति ते ॥ ૩ ॥

આ પ્રકારનું રાજ જનમેજયનું વચન સાંભળી વેદવ્યાસ મહારાજ જોડ્યા કે:-હે રાજન્ ! તું ધન્ય છે, કૃતકૃત્ય છે, મહાત્મા પુરુષોએ તને સારો ઉપદેશ આપેલો છે, તું ભાગ્યવાન છે, જેથી તારી ભગવતીનાં ચરણકમલમાં નિષ્કામ ભક્તિ છે, અર્થાત્ કામના (મતલબ) થી તો બધાએ ભક્તિ કરે છે, પરંતુ નિષ્કામ (કોઈ પણ પ્રકારની આશા નહિ રાખી) જે ભક્તિ કરવી એજ ઉત્તમ ભક્તિ કહેવાય છે અને તે ભક્તિનું ચિન્હ તારામાં દેખાઈ આવે છે તેથી તને ધન્ય છે. ૩

शृणु राजन्पुत्रा वृत्तं सतीदेहेऽग्निमर्जिते ॥

भ्रान्तः शिवस्तु बभ्राम क्वचिदेशे स्थिरोऽभवत् ॥ ૪ ॥

હે રાજન્ જનમેજય ! આગળ થઈ ગયેલું વૃત્તાંત તું સાંભળ. * સતીએ પોતાનો દેહ બ્યારે અગ્નિમાં પડી બાળી મુક્યો ત્યારે પછી શિવજી આવરા થઈને પૃથ્વી ઉપર ભટકવા લાગ્યા, અને આખરે કોઈ એક સ્થાનમાં સ્થિર થઈને બેઠા. ૪

प्रपञ्चमानरहितः समाधिगतमानसः ॥

ध्यायन्देवीस्वरूपं तु कालं निन्ये स आत्मवान् ॥ ૫ ॥

પ્રપંચનું જેમને બિલકુલ ભાન નથી અને સમાધિમાં જેમનું મન લાગેલું છે એવા અને દેવીના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરનાર તે જ્ઞાની શિવજી પોતાનો કાળક્ષેપ કરવા લાગ્યા. અર્થાત્ દક્ષપ્રજાપતિના યજ્ઞમાં બ્યારે સતીએ પોતાનું શરીર બાળીને ભસ્મ કર્યું ત્યારે

* દક્ષ પ્રજાપતિને ઘેર પહેલવેહેલો બ્યારે ભગવતીનો જન્મ થયો ત્યારે તેમનું નામ સતી હતું અને દ્વિભાવધને ત્યા ઉત્પત્તિ થવાથી બીજાવાર પાર્વતી એવું નામ પડ્યું.

શિવજીનાં મનમાં ઘણી જ ઉદાસીનતા આવી અને એકાંત સ્થલમાં
જેસી ભગવતીના સ્વસ્થપત્રું તેઓ ધ્યાન કરવા લાગ્યા. ૫

સૌભાગ્યરહિતં જાતં ત્રૈલોક્યં સચરાચરમ્ ॥

શક્તિહીનં જગત્સર્વં સાન્નિધીપં સર્વતમ્ ॥ ૬ ॥

જ્યારે સતીએ દક્ષપ્રભાપતિના ચક્ષુમાં બળીને પોતાનો દેહનો
ત્યાગ કર્યો અને તે જગત્તુ મંગલસ્થ સ્વસ્થ આ જગત્માંથી
નાશ પામ્યું ત્યારે આ સચરાચર ત્રણે લોકે મંગલરહિત થયા,
અર્થાત્ બધી જગાએથી મંગલનો અભાવ થયો અને પર્વત, દ્વીપ
તથા સમુદ્રસાહિત આ બધું જગત્ શક્તિહીન થયું. ૬

આનન્દઃ શુષ્કતાં યાતઃ સર્વેષાં હૃદયાન્તરે ॥

હૃદાસીનાઃ સર્વલોકાશિન્તાજર્જરચેતસઃ ॥ ૭ ॥

દેવતાઓ, મનુષ્યો વગેરે સર્વના હૃદયમાં રહેલો આનંદનાશ થઈ
ગયો, અને ચિંતાથી જેમનું ચિત્ત જર્જર થયું છે એવા બધા લોકો
ઉદાસીન થઈ ગયા, અર્થાત્ જ્યારે સતીએ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી પોતાનાં
પ્રાણ છોડી દીધા ત્યારે સર્વના મનમાં એક જાતની ચિંતા ઉત્પન્ન
થઈ કે, 'હવે આ જગત્માં શું શું થશે?' ૭

સદા દુઃખોદ્ઘૌ મગ્ના રોગગ્રસ્તાસ્તદામ્ભવન્ ॥

પ્રહાણાં દેવતાનાં ચ વૈપરીત્યેન વર્તનમ્ ॥ ૮ ॥

સતીનાં ચરણારવિંદ જ્યારથી આ પૃથ્વીને છોડી નિર્જલામ
ગયાં ત્યારથી નિરંતર દુઃખરૂપી સમુદ્રમાં આ બધા લોકો ડુબવા
લાગ્યા અને બધાઓનાં શરીરમાં રોગની ઉત્પત્તિ થઈ, તેમ સૂર્ય ચંદ્ર
વગેરે આકાશમાં રહેલા ગ્રહોની ગતિ પણ અવળી થવા લાગી,
કારણ કે તેમનું શાસન કરવાવાળું કોઈ રહ્યું નહિ. ૮

અધિભૂતાધિદેવાનાં સત્યમાવાનૃપામવન્ ॥

અથાસ્મિન્નેવ કાલે તુ તારકાણ્યો મહાસુંરઃ ॥ ૯ ॥

હે રાજન્! આ પૃથ્વીમાં સતી (ભગવતી) ના એભાવને લીધે
આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક એ ત્રણે પ્રકારના તાપ

લોકોને થવા લાગ્યા. આ બધું અનિષ્ટ તો સર્વને થાય છે એટલામાં તો “ તારક ” નામનો મહાઅસુર ઉત્પન્ન થયો. ૯

ब्रह्मदत्तवरो दैत्योऽमवत्रैलोक्यनायकः ॥

શિવૌરસસ્તુ યઃ પુરૂષઃ સ તે હન્તા મવિધ્યંતિ ॥ ૧૦ ॥

બ્રહ્માએ જેને વરદાન આપ્યું છે એવો તે તારકાસુર દેત્ય ત્રણ લોકોનો નાયક થયો, અર્થાત્ ત્રણ લોકોનું રાજ્ય કરવા લાગ્યો; અને દેવતાઓએ તેને એમ પણ કહ્યું કે, શિવજીનો ઔરસ પુત્ર (શિવજીના વીર્યથી પોતાની સ્ત્રીમાં ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર) તારો હણવાવાળો થશે. ૧૦

इति कल्पितमृत्युः स देवदेवैर्महासुरः ॥

શિવૌરસસુતામાવાજ્ઞગર્જે ચ નનન્દ ચ ॥ ૧૧ ॥

આ પ્રકારે દેવતાઓએ જેના મૃત્યુની કલ્પના કરી છે એવો તે તારકાસુર પોતાના મનમાં આનંદ પામવા લાગ્યો કે, શિવજીની સ્ત્રી જે સતી તેણે તો પોતાનો દેહ અગ્નિમાં બાળી નાંખ્યો છે અને બીજી સ્ત્રી તો છે જ નહિ તો તેમનો ઔરસ પુત્ર થવાનો જ નથી એટલે મારું મૃત્યુ પણ નહિ થાય, એમ બાળી તે દેત્ય પોતાના મનમાં આનંદ પામી ગર્જના કરવા લાગ્યો. ૧૧

तेन चोपद्रुताः सर्वे स्वस्थानाः प्रच्युताः सुराः ॥

શિવૌરસસુતામાવાધિન્તામાપુર્દુરંત્યયામ્ ॥ ૧૨ ॥

તે તારકાસુરે ઉપદ્રવ કરેલા સર્વ દેવતાઓ પોતાના સ્થાનથી પ્રદ્ર થયા, અર્થાત્ પોતાના સ્થાનોને છોડી બીજી જગ્યાએ ચાલ્યા ગયા, અને ‘શિવજીનો ઔરસ પુત્ર તો થવાનો નથી,’ એમ બાળી પોતાના મનમાં ઘણી જ ચિંતા કરવા લાગ્યા. અર્થાત્ શિવજીની સ્ત્રી જે સતી તેણે પોતાનો દેહ અગ્નિમાં પડી બાળી નાખ્યો છે તો હવે શિવજીનો પુત્ર કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય કે જે આ તારકાસુરને મારે, એવી ચિંતા કરવા લાગ્યા. ૧૨

नाङ्गना शङ्करस्यास्ति कथं तत्सुतसंभवः ॥

અસ્માકં મામ્યદીનાનાં કથં કાર્યં મવિધ્યંતિ ॥ ૧૩ ॥

દેવતાઓ પોતાનાં સ્થાનો છોડીને ચાલ્યા ગયા એટલું જ નહિ, પરંતુ પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે, શંકરને સ્ત્રી તો છે જ નહિ, કારણ કે શંકરની સ્ત્રી સતીએ દક્ષપ્રભપતિના ચરણમાં પોતાનો દેહ અગ્નિમાં પડી બાળી મુક્યો છે, પછી શંકરથી પુત્રની ઉત્પત્તિ થવાનો સંભવ જ નથી તો ભાગ્યહીન એવા જે અમે તે અમારું કાર્ય કેવી રીતે સિદ્ધ થશે? અર્થાત્ હાલમાં શિવજી સ્ત્રીરહિત છે તો તેમનાથી પુત્રની ઉત્પત્તિ થવાનો તો સંભવ જ નથી એટલે તારકાસુરનો વધ પણ થાય તેમ નથી. ૧૩

इति चिन्तातुराः सर्वे जम्बुवैकुण्ठमण्डले ॥

शशंसुहंरिमेकान्ते स चोपायं जगाद ह ॥ १४ ॥

એ પ્રકારે અત્યંત ચિંતાતુર એવા તે સમગ્ર દેવતાઓ એકઠા મળીને વેદાંકમાં ગયા, અને ત્યાં જઈને એકાંતમાં બેઠેલા શ્રીહરિને જોઈને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. સ્તુતિ કર્યા પછી ભગવાને તેમના આગમનનું કારણ પૂછ્યું અને દેવતાઓએ બધું વૃત્તાંત કહી બતાવ્યું. પછી ભગવાન્ તારકાસુરના વધનો ઉપાય કહેવા લાગ્યા. ૧૪

कुतश्चिन्तातुराः सर्वे कामकल्पदुमा शिवा ॥

जागर्ति सुवनेशानी मणिद्वीपाधिवासिनी ॥ १५ ॥

હો દેવતાઓ ! તમે શું કરવાને અત્યંત ચિંતા કરો છો? કારણ કે સર્વ ભુવનની ઇશ્વરી, મણિદ્વીપમાં નિવાસ કરનારી અને કલ્પવૃક્ષસમાન મનોરથોને પરિપૂર્ણ કરનારી ભગવતી (શિવા) આ ભૂમંડલમાં જાગે છે. અર્થાત્ જોણે આ ભૂમંડલની રચના કરી છે તે ભગવતી જાગે છે પણ સુઈ રહી નથી તેથી તમારે ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. ૧૫

अस्माकमनयादेव तदुपेक्षास्ति नान्यथा ॥

शिरसेवेयं जगन्मात्रा कृताऽस्मच्छिषणाय च ॥ १६ ॥

હો દેવતાઓ ! તમે કદાચિત્ એવી શંકા કરશો કે, જો ભગવતી જાગૃત છે તો આવા સમયમાં ઉપેક્ષા કેમ કરીને બેઠાં છો? તો તેનું સમાધાન એ છે કે, આપણા અપરાધથી જ ભગવતીએ ઉપેક્ષા કરી

છે. તે ઉપેક્ષા આપણા નાશને સારું નથી, પરંતુ શિક્ષા કરવાને લાયક જે આપણે તે આપણને શિક્ષણ આપવા સારું ભગવતીએ આ શિક્ષા કરી છે કે, ફરીથી મારો આવો અપરાધ તમે કરો નહિ. અર્થાત્ દક્ષપ્રભાપતિએ શિવજીનું અપમાન કરવા જે યજ્ઞનો આરંભ કર્યો તે યજ્ઞમાં શિવજીને જે રુદ્રભાગ આપવો જોઈએ તે કહ્યો ન હતો. તેમજ શિવજીને યજ્ઞમાં નિમંત્રણ પણ ન કર્યું. સતી ભગવતીએ પોતાના પિતાને ઘેર યજ્ઞનો સમારંભ સાંભળ્યો અને વગર નિમંત્રણે યજ્ઞમાં ગયાં. ત્યાં તેમનું અપમાન થયું અને આખરે સતીને જાળી મરવું પડ્યું. જ્યારે આ જગતનાં અધિષ્ઠાત્રી સતી જાળી મર્યાં ત્યારે હું દેવતાઓ! તમને ઉચિત હતું કે દક્ષના યજ્ઞમાંથી તમારે બાંધ્યું જવું હતું, પરંતુ તમે આડ્યા ગયા નહિ તેથી સતીના મનમાં ઘણો જ દોષ આવ્યો કે, દેવતાઓને પણ કોઈ રીતે શિક્ષા કરવી કે જેથી તેમનો મદ ઉતરે, એમ જાણી તમારો મદ ઉતારવા માટે ભગવતી હાલ ઉઠાસીન છે. પરંતુ તમે ચિંતા કરશો નહિ; તે જ દયાળુ ભગવતી આપણી સર્વની ચિંતા ફર કરશે. એવો શ્રીહરિનો કહેવાનો અભિપ્રાય છે. ૧૬

લાલને ઠાઠને માતુર્નાંકારુણ્યં યથાઽર્મેકે ॥

તદ્દેવ જગન્માતુર્નિયન્ઝ્યા ગુણદોષયોઃ ॥-૧૭ ॥

જેવી રીતે પોતાની માતા પુત્રના ગુણદોષને જોઈ વખત પ્રમાણે લાલન પણ કરે છે અને ઠાઠન પણ કરે છે, પરંતુ સર્વથા પુત્ર ઉપર દયાદષ્ટિથીજ જુલે છે તેમજ આ જગતની નિયંત્રી જે જગન્માતા તે પણ આપણા ગુણદોષ પ્રમાણે લાલન પાલન કરે છે, પરંતુ સર્વથા આપણાં ઉપર દયાદષ્ટિથીજ જુલે છે. ૧૭

અપરાધો મવત્યેવ તનયસ્ય પદેપદે ॥

કોઽપરઃ સદ્વતે લોકે કેવલં માતરં વિના ॥ ૧૮ ॥

પુત્રનો અપરાધ પગલે પગલે થયાં જ કરે છે, અને તે અપરાધને એક પોતાની માતા શિવાય આ લોકમાં જીજ્ઞું કોણ સહન કરે છે? અર્થાત્ કોઈ જ નહિ. ૧૮

તસ્માદ્દ્યં પરામ્વાં તાં શરણં યાત માં ચિરમ્ ॥

નિર્વ્યાજયા ચિત્તવૃત્ત્યાં સાં વઃ કાર્યં વિધાસ્યતિ ॥ ૧૯ ॥

હું દેવતાઓ ! તેથી તમે બધા એ પરા અંબા (આદ્ય શક્તિ) ને શરણે જાઓ, એમાં ચિલ્લ બ કર્યો નહિ. તે ભગવતી પરમ દયાળુ હોવાથી ઉદાર ચિત્તની વૃત્તિવડે તમારું કાર્ય સિદ્ધ કરશે. ૧૯

ઇત્યાદિશ્ચ સુરાન્સર્વાન્મહાવિષ્ણુઃ સ્વજાયયા ॥

સંયુતો નિર્જગામાશુ દેવૈઃ સહ સુરાધિપઃ ॥ ૨૦ ॥

એ પ્રકારે સમગ્ર દેવતાઓને આજ્ઞા કરી પોતાની સ્ત્રી લક્ષ્મી-સહિત મહાવિષ્ણુ અને દેવોએ સહિત દેવોનો રાજા જે ઇંદ્ર તે બધા મળી પરા અંબાનું આરાધન કરવા નિકળ્યા. ૨૦

આજગામ મહાશૈલં હિમવન્તં નગાધિપમ્ ॥

અમર્વશ્ચ સુરાઃ સર્વે સુરશ્વરણકર્મિણઃ ॥ ૨૧ ॥

સર્વ દેવતાઓ મળીને પર્વતોના અધિપતિ મહાશૈલ હિમાલય પ્રતિ આગ્યા અને અંબાપ્રીત્યર્થે તે સર્વે દેવતાઓએ પુરશ્વરણ ક્રિયાનો આરંભ કર્યો. અર્થાત્ વિષ્ણુસહિત સર્વ દેવતાઓ પરા અંબાની પ્રીતિસારુ પુરશ્વરણ કરવા લાગ્યા. ૨૧

અમ્યાયજ્ઞવિધાનજ્ઞા અમ્યાયજ્ઞં ચ ચક્રિરે ॥

તૃતીયાદિવ્રતાન્યાશુ ચક્રુઃ સર્વે સુરા નૃપ ॥ ૨૨ ॥

જગદંબાનો યજ્ઞ કેવી રીતે કરવો તેના વિધિને યથાર્થ જાણનારા તે સર્વ દેવતાઓ ભગવતીનો યજ્ઞ કરવા લાગ્યા. અર્થાત્ યજ્ઞ કરવાથી દેવતાઓ જલદી પ્રસન્ન થાય છે એમ જાણી તેમણે ભગવતીનો યજ્ઞ કર્યો. હે રાજા ! તેમ તે સર્વ દેવતાઓ તૃતીયાને આદિ લઈ મતો પણ જલદી કરવા લાગ્યા. અર્થાત્ તૃતીયાદિ મતો કેળે ભગવતી પોતેજ હિમાલય પ્રતિ આગળ વર્ણન કરીને કહેશે તે મતોનું પણ આચરણ કરવા લાગ્યા. ૨૨

કેચિત્સમાધિનિષ્ણાતાઃ કેચિન્નામપરાયણાઃ ॥

કેચિત્સુક્તપરાઃ કેચિન્નામપરાયણોત્સુકાઃ ॥ ૨૩ ॥

કેટલાએક દેવતાઓ સમાધિ લગાવી ભગવતીનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા, કેટલાએક નામનો જપ કરવા લાગ્યા, કેટલાએક રાત્રિસૂક્ત, દેવીસૂક્ત વગેરેનો પાઠ કરવા લાગ્યા અને કેટલાએક નામનું પારાયણ કરવા લાગ્યા. ૨૩

મન્ત્રપારાયણપરાઃ કેચિત્કુન્દ્રાદિકારિણઃ ॥

અન્તર્યામપરાઃ કેચિત્કેચિન્ન્યાસપરાયણાઃ ॥ ૨૪ ॥

કેટલાએક દેવતાઓ ભગવતીના મંત્રનું પારાયણ કરવા લાગ્યા, કેટલાએક કુન્દ્રાદિસૂક્તો કરવા લાગ્યા, કેટલાએક પોતાના મનમાં માનસિક સમાધિવડે યજ્ઞ કરવા લાગ્યા અને કેટલાએક અંગન્યાસ, કરન્યાસ કરવા લાગ્યા. ૨૪

હૃદ્ધેક્ષયા પરાશક્તેઃ પૂજાં ચક્રુરતન્દ્રિતાઃ ॥

इत्येवं बहुवर्षाणि कालोऽग्राज्जनमेजय ॥ २५ ॥

વળી કેટલાએક દેવતાઓ આલસ્યરહિત ધર્મને હૃદયે ખા એટલે માયાળીજમંત્ર-ભુવનેશ્વરીમંત્રવડે પરા અંગાનું પૂજન કરવા લાગ્યા. હે જનમેજય ! એ પ્રકારે યજ્ઞ, પાઠ, જપ, ધ્યાન કરતાં કરતાં ઘણું વર્ષો વીતી ગયાં. ૨૫

अकस्माच्चैत्रमासीयनवम्यां च भृगोर्दिने ॥

प्रादुर्बभूव पुरतस्तन्महः श्रुतिबोधितम् ॥ २६ ॥

એમ કરતાં કરતાં અકસ્માત ચૈત્રમાસના શુકલપક્ષની નવમી ને ભૃગુવારને દિવસે વેદની શ્રુતિમાં જેનું વર્ણન છે એવું તેજોમય સ્વરૂપ દેવતાઓના સમક્ષ પ્રાદુર્ભૂત થયું. સામવેદના કેન નામના ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે, “સ તસ્મિન્નેવાકાશે સ્ત્રિયમાજગમ વદુ શોમમાનામુમાં હૈમવર્તી તામ્ ॥ સ્વણઃ ૩ । ૧૨ - તે આકાશમાં અત્યંત ચોલતી હિમાલયનો આશ્રય કરનારી ઉમા નામની સ્ત્રી આવીને ઉભી રહી.” આજ વેદની શ્રુતિમાં બોધન કરેલું જે શક્તિરૂપ તેજ તેજ દેવતાઓ સન્મુખ પ્રાદુર્ભાવ પામ્યું. ૨૬

चतुर्दिक्षु चतुर्वेदैर्मूर्तिमद्भिरभिष्टुतम् ॥

कोटिसूर्यप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम् ॥ २७ ॥

દેવતાઓના સન્મુખ તે તેજોમય ભગવતીનું સ્વરૂપ તે સમય માં એવું હતું કે, મૂર્તિમાનુ ચારે વેદો ચોતરફ ઉભા રહીને તેની સ્તુતિ કરતા હતા, કોટિ સૂર્યના જેવો તેનો પ્રકાશ હતો અને કોટિ ચંદ્રમા સમાન શીતલ અર્થાત્ અમૃતદષ્ટિવાળું તે ભગવતીનું તેજોમય સ્વરૂપ હતું. ૨૭

વિદ્યુત્કોટિસમાનામમરુણં તત્પરં મહઃ ॥

નૈવ ચોઘ્વૈ ન તિર્યક્ચ ન મધ્યે પરિગ્રમત્ ॥ ૨૮ ॥

કોટિ વીજળીના સમાન ક્રાંતિવાળું અને ભકતોના ઉપર અનુબ્રહ્મ કરવા માટે રજોગુણો સ્વીકાર કર્યો હોવાથી અત્યંત લાલ, તેમજ ઉંચું પણ નહિ અને વાંકું ચુંકું પણ નહિ, કિંતુ સરલ તે ઉત્કૃષ્ટ તેજ સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલ એ ત્રણે સ્થાનમાં પણ માથ વગરનું હતું. અર્થાત્ ત્રણે લોકમાં કોઈ પણ જેની ઇચ્છા કરી શકે નહિ એવું તે તેજ હતું. ૨૮

આઘન્તરહિતં તત્તુ ન હસ્તાઘઙ્ગસંયુતમ્ ॥

ન ચ સ્ત્રીરૂપમથવા ન પુરુષમથોમયમ્ ॥ ૨૯ ॥

તે તેજ આદિ અને અંતથી રહિત હતું, તેને હાથ પગ વગેરે અંગો કાંઈ પણ હતાં નહિ. તે તેજ સ્ત્રીરૂપ પણ નહિ હતું તેમજ પુરુષરૂપ પણ નહિ હતું તથા નપુંસકરૂપ પણ નહિ હતું, અર્થાત્ જેવું વર્ણન ન કરી શકીએ એવું તે આનિર્વાચનીય તેજ હતું. ૨૯

દીપ્ત્યાપિધાનં નેત્રાણાં તેપામાસીન્મહીષતે ॥

પુનથ ધૈર્યમાલમ્બ્ય યાવત્તે દદશુઃ સુરાઃ ॥ ૩૦ ॥

હે રાજન્ જનમેજય ! જે વખતે તે તેજનો આવિર્ભાવ થયો તે સમયે તે તેજના અત્યંત પ્રભાવવડે દેવતાઓનાં નેત્રોને પકટા આવી ગયા, અર્થાત્ દેવતાઓ તે તેજને પોતાની આંખોવડે જોઈ શક્યા નહિ. પછી ધીરે ધીરે ધૈર્યને ધારણ કરી તે દેવતાઓ ખારીકાઈથી જોવા લાગ્યા, અર્થાત્ તેજ તેજોરૂપ જ્યારે સ્ત્રીરૂપને પામ્યું ત્યારે દેવતાઓની દષ્ટિ સ્થિર થઈ. ૩૦

તાવત્તદેવ સ્ત્રીરૂપેણાઽઽમાર્દિવ્યં મનોહરમ્ ॥

અતીવ રમણીયાઙ્ગીં કુમારીં નવયૌવનામ્ ॥ ૩૧ ॥

તેટલામાં તેજ દિવ્ય મનોહર તેભેરૂપ સ્ત્રીરૂપે શોભવા લાગ્યું.
અત્યંત સુંદર જેનાં અંગો છે, નવીન યૌવન જેના શરીરમાં ખીલી
રહ્યું છે એવી કુમારી સ્ત્રીને દેવતાઓએ ભેધ. ૩૧

ઉચ્ચત્પીનકુચદ્વન્દ્વનિન્દિતામ્મોજકુદ્મલામ્ ॥

રણત્કિદ્ધિણિકાજાલમિજ્જન્મજીરમેચલામ્ ॥ ૩૨ ॥

વગર ખીલેલા કમલના ડોડાને પણ તિરસ્કાર કરે એવાં
ઉન્નત (ઉંચાં) અને કઠીણ જે સ્તનવડે શોભતી અને કેડમાં પહે-
રેલી જે કઈની તેમજ પગમાં પહેરેલાં જે અંગર તેમાં જડેલી
ધુધરીઓના શબ્દવડે મનોહર એવી સ્ત્રીને ભેધ. ૩૨

કનકાદ્ગદકેયૂરગ્રૈવેયકવિભૂષિતામ્ ॥

અનર્ઘ્યમણિસંમિત્રગલવન્ધવિરાજિતામ્ ॥ ૩૩ ॥

સોનાની પોંચી, સોનાનો ઝાળુળ ધ અને સોનાના હાર વડે
શોભતી અને અમૂલ્ય મણિઓથી જડેલો હાર જેના ગળામાં
પહેરેલો છે એવી તે સ્ત્રીને દેવતાઓએ ભેધ. ૩૩

તનુકેતકસંરાજત્રીલભ્રમરકુન્તલામ્ ॥

નિતમ્બવિમ્મસુમગાં રોમરાજિવિરાજિતામ્ ॥ ૩૪ ॥

ખોલ (કોમલ) રવેત કેવડાની અંદર શોભતો એવો જે કાળો
ભમરો તેના સરખા જેના કાળા કેશ છે એવી, જેના કટિપશ્ચાત્
ભાગ અત્યંત સુંદર છે એવી અને રોમની પંક્તિઓ જેના શરીર
ઉપર વિરાજમાન છે એવી સુંદર સ્ત્રીને ભેધ. ૩૪

કર્પૂરશકલોન્મિથતામ્બૂલપૂરિતાનનામ્ ॥

કનત્કનકતાટકવિટકવદનામ્બુજામ્ ॥ ૩૫ ॥

કર્પૂર, એલાયચી, લવંગ વગેરેથી બનાવેલું પાનતું ખીડું
જેના મુખને વિષે શોભી રહ્યું છે એવી અને દેડીપ્રમાણ સોનાના
કુંભણાં વડે જેનું મુખકમલ સુંદર છે એવી તે સ્ત્રીને ભેધ. ૩૫

અંદ્રમીચંદ્રવિન્વામલલાદમાયત્તુવમ્ ॥

રક્તારવિન્દનચનામુન્નસાં મધુરાધરામ્ ॥ ૩૬ ॥

ટીંટારીના ફલ જેવું જે ઉચું કપાળ તેમાં અર્ધચંદ્ર જેને શોભી રહ્યો છે, ઉચી જેની બુકુટી છે, લાલ કમળના સરખાં જેનાં નેત્ર છે, ઉન્નત જેની નાસિકો છે અને મુંદર જેના હોઠ છે એવી તે સ્ત્રીને દેવતાઓએ જોઇ. ૩૬

કુન્દકુદ્મલદન્તાગ્રાં મુક્તાહારવિરાજિતામ્ ॥

રત્નસંભિન્નમુકુટાં ચન્દ્રેસ્થાવતંસિનીમ્ ॥ ૩૭ ॥

કુંદની કળી જેવા જેના દાંતના અગ્ર છે અને મુક્તા (મોતી) નો હાર જેણે પહેરેલો છે, જેના મુકુટને વિષે રત્ન જડેલાં છે અને ચંદ્રની રેખાની કલગી જેના મસ્તકમાં વિરાજમાન છે એવી તે સ્ત્રીને દેવતાઓએ જોઇ. ૩૭

મલ્લિકામાલતીમાલાકેશપાશવિરાજિતામ્ ॥

કાશ્મીરચિન્દુનિટિલાં નેત્રત્રયવિલાસિનીમ્ ॥ ૩૮ ॥

મલ્લિકા અને માલતીનાં પુષ્પોની માલાઓ જેના કેશપાશમાં શોભી રહી છે, જેણે લલાટની અંદર કેસરની પિંદી (ચાંદલો) કરી છે, અને સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિ એ ત્રણ નેત્રવડે જે શોભતી છે એવી તે સ્ત્રીને દેવતાઓએ જોઇ. ૩૮

પાશાદ્કુશવરામીતિચતુર્બાહું ત્રિલોચનામ્ ॥

રક્તવસ્ત્રપરીધાનાં દાડિમીકુસુમગ્રમામ્ ॥ ૩૯ ॥

એક હસ્તમાં પાશ, બીજા હસ્તમાં અંકુશ, ત્રીજા હસ્તમાં વરદાનમુદ્રા અને ચોથા હસ્તમાં અભયમુદ્રા વાળી ચાર જેને બુજાઓ છે, લાલ વસ્ત્ર જેણે ધારણ કર્યું છે અને દાડમંના પુષ્પસમાન જેની કાંતિ છે એવી તે સ્ત્રીને દેવતાઓએ જોઇ. ૩૯

સર્વશૃંગ્ગારવેપાલ્યાં સર્વદેવનમસ્કૃતામ્ ॥

સર્વાશાપૂરિકાં સર્વમાતરં સર્વમોહિનીમ્ ॥ ૪૦ ॥

શરીરને શોભાવે તેવા સર્વ શંગારો જેણે ધારણ કર્યા છે, સર્વ દેવતાઓએ જેને નમસ્કાર કર્યા છે અને સર્વની આશાઓને જે પરિપૂર્ણ કરનારી, સર્વની જનની અને સર્વને મોહ ઉપલવનારી છે એવી તે સ્ત્રીને દેવતાઓએ જોઇ. ૪૦

પ્રસાદસુમુખીમમ્બાં મન્દસ્મિતમુખામ્બુજામ્ ॥

અવ્યાજકરુણામૂર્તિ દદૃશુઃ પુરતઃ સુરાઃ ॥ ૪૧ ॥

લોકોના ઉપર જે પ્રસન્નતા તેણે કરી સુંદર જેતું મુખારવિંદ છે, જગત્ની જે અંબા, મંદ મંદ હાસ્યવડે શોભતું જેતું મુખકમલ છે, જે કપટરહિત અને દયાની મૂર્તિ છે એવી તે સ્ત્રીને દેવતાઓએ પોતાના સન્મુખ જોઇ. ૪૧

દૃષ્ટ્વા તાં કરુણામૂર્તિં પ્રણેમુઃ સકલાઃ સુરાઃ ॥

ષવતું નાશવતુર્વન્કિચિદ્રાપ્તસંરુદ્ધનિઃસ્વનાઃ ॥ ૪૨ ॥

કરુણામૂર્તિ તે જગદંબાને જોઇ સર્વ દેવતાઓએ સાદાંગ નમસ્કાર કર્યા અને પ્રેમના ઉભરાથી અધુપાતવડે ગદ્ગદ્કંઠ થએલા તે દેવતાઓ કાંઈ પણ જોલવાને સમર્થ થયા નહિ. અર્થાત્ હવે શું કરવું એવો વિચાર નહિ આવવાથી મૂઢની માફક ખાવરા બની ભગવતીની મૂર્તિ સામું ટક ટક જોઇ જ રહ્યા. ૪૨

કથંચિત્સ્થૈર્યમાલમ્બ્ય મવત્યા ચાનતકન્ધરાઃ ॥

પ્રેમાશુર્પૂર્ણનયનાસ્તુણુવૃજંગદમ્બિકામ્ ॥ ૪૩ ॥

કોઈ પણ રીતે પોતાના મનમાં સ્થિરતા લાવીને ભક્તિવડે નમાવ્યાં ન મસ્તક જેમણે એવા અને પ્રેમનાં અશુધી જેમનાં નેત્ર પરિપૂર્ણ થયાં છે એવા તે દેવતાઓ જગદંબાની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ૪૩

॥ દેવા ઋષુઃ ॥

નમો દેવ્યૈ મહાદેવ્યૈ શિવાયૈ સતતં નમઃ ॥

નમઃ પ્રકૃત્યૈ મદ્રાયૈ નિયતાઃ પ્રણતાઃ સ્મ તામ્ ॥ ૪૪ ॥

દેવતાઓ લગવતીની સ્તુતિ કરે છે:—સર્વ જગત્ની કીડારૂપ, મહાપ્રકાશરૂપ અને મંગલરૂપ લગવતીને અમે વારંવાર નમસ્કાર કરીએ છીએ. માયાની ઉપાધિવાળી તે બ્રહ્મરૂપિણી પ્રકૃતિને અને સર્વના કલ્યાણરૂપી ગુણોની ખાણરૂપ તે લગવતીને નિરંતર અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૪૪

તામગ્રિવણાં તપસા જ્વલન્તીં વૈરોચનીં કર્મફલેષુ જુષ્ટામ્ ॥
દુર્ગાં દેવીં શરણમહં પ્રપદ્યે સુતરાસિ તરસે નમઃ ॥ ૪૫ ॥

અગ્નિ સમાન જેનો વર્ણ છે એવી, જ્ઞાનવડે ઢેલીપ્યમાન અર્થાત્ સર્વજ્ઞ, સર્વથી વિશેષ પ્રકાશવાળી, બ્રાહ્મણીએ, કર્મનું ફલ અમને મળે એવા હેતુથી સેવેલી, અષ્ટાંગ યોગતા પરિશ્રમવડે પ્રાપ્ત થવાને યોગ્ય અને તરવાને યોગ્ય એવો જે સંસાર તેને તારવાને યોગ્ય એવી તે દુર્ગાદેવીને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૪૫

દેવીં વાચમજનયન્ત દેવાસ્તાં વિશ્વરૂપાઃ પશવો વદન્તિ ॥
સા નો મન્દ્રેપમૂર્જં દુહાના ઘેનુર્વાંગસ્માનુપસુદુર્તૈતુ ॥ ૪૬ ॥

દેવ એટલે પ્રાણીને પ્રકાશવાળી ‘વૈખરી’ વાણીને ઉત્પન્ન કરવાવાળા છે, અર્થાત્ નાભિમાંથી જે શબ્દરૂપ વાણી ઉત્પન્ન થઈ તેનું નામ ‘પરા’ છે, પછી હૃદયસ્થાનમાં તે વાણી આવે ત્યારે તેનું નામ ‘પર્યંતી’ છે અને તે વાણી જ્યારે કંઠસ્થાનમાં આવે છે ત્યારે તેનું નામ ‘મધ્યમા’ પડે છે અને ગુળમાં આવીને જ્યારે તે સ્પષ્ટ રીતે બોલાય છે ત્યારે તેનું નામ ‘વૈખરી’ વાણી કહેવાય છે. તેને ઉત્પન્ન કરવાવાળો પ્રાણ વાયુ છે. વ્યવહારની સિદ્ધિસાધક તે વાણીને અમે સર્વે ધણા રૂપવાળા પશુ (દેવતાઓ) બોલીએ છીએ. અર્થાત્ જે વાણી વ્યવહારમાં સાક્ષાત્ કામધેનુ જેવી છે, માન દાન વગેરેને આપવાવાળી તેમજ અન્ન ધાનને આપનારી છે તે વાણીરૂપ કામધેનુ સારી રીતે સ્તુતિ કરવાથી અમને પ્રાપ્ત થાય. અર્થાત્ અમારા સર્વ મનોરથને પરિપૂર્ણ કરનારી તે વાણીરૂપ સરસ્વતી અમને પ્રસાદ થાય જેથી અમારામાં અપૂર્વ શક્તિ આવે અને અમારા શરીરની જલદી સિદ્ધિ થાય. ૪૬

કાલરાત્રીં વ્રહ્મસ્તુતાં વૈષ્ણવીં સ્કન્દમાંતરમ્ ॥

સરસ્વતીમદિતિં દક્ષદુહિતરં નમામઃ પાંવનાં શિવામ્ ॥૪૭॥

સર્વનો નાશ કરવાવાળો જે કાલ તેનો પણ નાશ કરવાવાળો હોવાથી, અર્થાત્ પ્રલયકાલમાં કાલનો પણ નાશ થતાં તે પ્રકૃતિમાં મળી જાય છે તેથી કાલરાત્રી, મધુ કૈટભ દૈત્યના વધસમયે બ્રહ્માએ સ્તવન કરેલી તેથી બ્રહ્મસ્તુતા, અંથવા બ્રહ્મ એટલે વેદ તેણે સ્તુતિ કરેલી તેથી બ્રહ્મસ્તુતા, વિષ્ણુની શક્તિ લક્ષ્મી તેથી વૈષ્ણવી, સ્કંદ જે કાર્તિક સ્વામી તેમની માતા અર્થાત્ પાર્વતી-શિવશક્તિ, સરસ્વતી બ્રહ્માની શક્તિ, દેવોની માતા તેથી અદિતિ અને દક્ષ પ્રજાપતિની દુહિતા (પુત્રી) સંતી નામની એમ નાના પ્રકારનાં રૂપોને ધારણ કરનારી પવિત્ર ભૂતિ તે ભુવનેશ્વરીને અમે સર્વ દેવતાઓ નમસ્કાર કરીએ છીએ: ૪૭

મહાલક્ષ્મ્યૈ ચ વિચ્છદે સર્વશક્ત્યૈ ચ ધોમહિ ॥

તન્નો દેવી પ્રચોદયાત્ ॥ ૪૮ ॥

તે દેવીને અમે મહાલક્ષ્મીરૂપે જાણીએ છીએ, સર્વની શક્તિરૂપ તે દેવીનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ, તે દેવી અમારા જ્ઞાનની તથા ક્યાનની પ્રેરણા કરે. ૪૮

નમો વિરાટસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ સૂત્રાત્મમૂર્તયે ॥

નમો વ્યાકૃતરૂપિણ્યૈ નમઃ શ્રીબ્રહ્મમૂર્તયે ॥ ૪૯ ॥

વિરાટરૂપ તેમજ સર્વમાં જોતપોતરૂપ તે દેવીને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ, આ જગતમાં નાના પ્રકારનાં નામરૂપ ધારણ કરી વ્યાપ્ત થએલી તેમજ શ્રી બ્રહ્મભૂતિરૂપ તે જગદંબાને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૪૯

યદ્જ્ઞાનાઙ્ગગદ્ગાતિ રજ્જુસર્પસગાદિવત્ ॥

યદ્જ્ઞાનાલ્પમાપ્નોતિ નુમસ્તાં શુવંનેશ્વરીમ્ ॥ ૫૦ ॥

જેમ રજ્જુ (દોરડી) માં, દોરડીનું યથાર્થ સ્વરૂપ નહિ જાણી-
તોથી સર્પની, માલાની, પાણીના રેલાની, લાકડીની અને પૃથ્વીની કાંટની
એવી અનેક પ્રકારની ગ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ જે ભગવતીનું

યથાર્થસ્વરૂપ નહિ જાણવાથી આ જગત્ મિથ્યા છે તો પણ સત્ય જાણે છે; પરંતુ જેમ રજ્જુ (દોરડી) નું યથાર્થસ્વરૂપ જાણ્યું એટલે સુપાંદિત એની મેળે મિથ્યા થઈ જાય છે તેમજ જે જાણવાતીનું યથાર્થસ્વરૂપ જાણવાથી જગત્નો યાવત્ પ્રપંચ કલ્પિત છે એમ સિદ્ધ થાય છે તે જીવનની ઈશ્વરી એવી જગદંબાને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ.

નુમસ્તત્પદલક્ષ્યાર્થો ચિદેકસરૂપિણીમ્ ॥

અલંકારાન્તરૂપાં તાં વેદતાત્પર્યભૂમિકામ્ ॥ ૫૧ ॥

“તત્ત્વમસિ-તે તું છે.” અર્થાત્ તત્ પદનો વાચ્યાર્થ ઇશ્વર અને ત્વમ્ પદનો વાચ્યાર્થ જીવ છે. ઇશ્વરને કારણની ઉપાધિ અને જીવને કાર્યની ઉપાધિ છે, એ બંનેની ઉપાધિ જ્યારે દૂર કરીએ ત્યારે લક્ષ પરબ્રહ્મસ્વરૂપ એક થઈ પડે. તે શુદ્ધ બ્રહ્મસ્વરૂપને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. તમ ચેતન્યરૂપ, અદ્વિતીય રસરૂપ, અખંડ આનંદરૂપ અને વેદના રહસ્યરૂપ તે જગદંબાને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૫૧

પञ્ચકોશાતિરિક્તાં તામવસ્થાત્રયસાક્ષિણીમ્ ॥

પુનસ્ત્વંપદલક્ષ્યાર્થો પ્રત્યગાત્મસ્વરૂપિણીમ્ ॥ ૫૨ ॥

અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય એ પાંચ પ્રકારના જે કોશ તેથી અતિરિક્ત જેનું સ્વરૂપ છે એવી, (કોશ એ મીયાનનું નામ છે. જેમ તરવારના ઉપર મીયાન આવવાથી તરવારનું સ્વરૂપ આલ્છાદિત થાય છે તેમજ આ શરીરમાં પણ એકના પછી એક એવી રીતે પાંચ પડદા છે તેમાંથી પરાંબાનું સ્વરૂપ પૃથક્ કરીને જાણવું.) જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાની સાક્ષી અને ત્વં પદનો વાચ્યાર્થ જે જીવ જેને કાર્યની ઉપાધિ વળગેલી છે તે અને તેના લક્ષ્યાર્થ જે બ્રહ્મસ્વરૂપ અર્થાત્ વ્યાપક આત્મ સ્વરૂપ તે રૂપ તે જગદંબાને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૫૨

નમઃ પ્રણવરૂપાયૈ નમો હૌંકારમૂર્તયે ॥

નાનામન્ત્રાત્મિકાયૈ તે કરુણાયૈ નમોનમઃ ॥ ૫૩ ॥

પ્રણવ એટલે ઓંકારરૂપ મહાલક્ષ્મીનું બીજ જે ‘હ્રીં’-તે રૂપ, નાના પ્રકારના મંત્રરૂપ અર્થાત્ સર્વ મંત્રના આધારરૂપ અને કર્તૃ-ણાની મૂર્તિ એવી તે ભગવતીને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૫૩

इति स्तुता तदा देवैर्मणिद्वीपाधिवासिनी ॥

પ્રાહ વાચા મધુરયા મત્તકોકિલનિઃસ્વના ॥ ૫૪ ॥

એ પ્રકારે દેવતાઓએ ભગવતીની સ્તુતિ કરી. બાદ મણિદ્વીપમાં વાસ કરીને રહેનારી તે ભગવતી મદોન્મત કોકિલાના જેવા મધુર શબ્દ વડે દેવતાઓના પ્રતિ અત્યંત પ્રીતિથી બોલી. ૫૪.

॥ શ્રીદેવ્યુવાચ ॥

वदन्तु विबुधाः कार्यं यदर्यमिह संगताः ॥

વરદાહં સદા મત્તકામકલ્પદ્રુમાઽસ્મિ ચ ॥ ૫૫ ॥

શ્રીદેવી બોલ્યાં:—હે દેવતાઓ! જે કાર્યને માટે તમે એકઠા મળી અહીં આબ્યા છો તે કાર્ય કહો. ભક્તોના મનોરથ પરિપૂર્ણ કરવામાં કલ્પવૃક્ષ સમાન એવી હું સદા વરને આપવાવાળી છું, અર્થાત્ તમે ખુશીથી વરદાન માગો હું તે આપવાને તૈયાર છું. ૫૫

तिष्ठन्त्यां मयि का चिन्ता युष्माकं भक्तिशालिनाम् ॥

સમુદ્ધરામિ મદ્રક્તાન્દુઃખસંસારસાગરાત્ ॥ ૫૬ ॥

હું જ્યાં સુધી બેઠેલી છું ત્યાં સુધી ભક્તિવડે શોભતા એવા જે તમે તેમને શી ચિંતા છે? અર્થાત્ મારે બેઠે તમારે કાઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરવી નહિ. મારી એવી પ્રતિજ્ઞા છે કે, મારા ભક્તોનો હું હુઃખરૂપી સંસારસાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરું છું. ૫૬

इति प्रतिज्ञां मे सत्यां जानीथ त्रिबुधोत्तमाः ॥

इति प्रेमाकुलं वार्णीं श्रुत्वा संतुष्टमानसाः ॥ ૫૭ ॥

હે ઉત્તમ દેવતાઓ! આ મારી સત્ય પ્રતિજ્ઞા છે એમ તમે નિશ્ચય જાણો. એ પ્રકારે પ્રેમથી ભરેલી વાણીને સાંભળી દેવતાઓ પોતાના મનમાં સંતુષ્ટ થયા. ૫૭

નિર્મયા નિર્જરા રાજન્નુચુદુંઃ સ્વકીયકમ્ ॥

॥ દેવા ઝુઝુઃ ॥

નાજ્ઞાતં કિંચિદપ્યત્ર મવત્યાઽસ્તિ જગત્રયે ॥ ૫૮ ॥

હે રાજન્ જનમેજય ! દેવીના વાક્યથી નિર્ભય થયેલા તે દેવતાઓ પોતાનું દુઃખ કહેવા લાગ્યા.

દેવો બોલ્યા:—હે દેવિ ! સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલ એ ત્રણે લોકમાં તમારું શું અભણ્યું છે ? અર્થાત્ તમે બધું જાણો છો. અમે શું બધારે કહીએ ? ૫૮

સર્વજ્ઞયા સર્વસાક્ષિરૂપિણ્યા પરમેશ્વરી ॥

તારકેનાસુરેદ્રેણ પીડિતાઃ સ્મો દિવાનિશમ્ ॥ ૫૯ ॥

હે પરમેશ્વરિ ! તમે સર્વનાં સાક્ષી છો તેમજ સર્વ હકીકતને જાણનારાં છો તો પછી અમારે વિશેષ શું કહેવું ? તારક નામના અસુરથી રાત દિવસ અમે પીડિત છીએ. અર્થાત્ તમારે જેઠે અમને તારકાસુરની બાધા થાય એ ઠીક નહિ તેથી તેનો ઉપાય જણવી કરવો જોઈએ. ૫૯

—શિવાઙ્ગાદ્ધસ્તસ્ય નિર્મિતો બ્રહ્મણા શિવે ॥

શિવાઙ્ગના તુ નૈવાસ્તિ જાનાસિ ત્વં મહેશ્વરિ ॥ ૬૦ ॥

હે મંગલરૂપ ભગવતિ ! બ્રહ્માએ તે તારકાસુરને વરદાન આપ્યું છે કે, શિવજીના વીર્યથી ઉત્પન્ન થયેલો ઐરાસ પુત્ર તારા વધ કરશે; પરંતુ હે મહેશ્વરિ ! તમે સર્વજ્ઞ છો માટે જાણો છો કે, શિવજીને સ્ત્રી નથી. અર્થાત્ શિવજીની સ્ત્રી સતી દક્ષપ્રજાપતિના મનમાં બળીને ભસ્મ થયાં છે. ૬૦

સર્વજ્ઞપુરતઃ કિં વા વક્તવ્યં પામરૈર્જનૈઃ ॥

एतदुद्देशतः प्रोक्तमपरं तर्कयाम्निके ॥ ६१ ॥

સર્વને જાણનારના આગળ પામર જનોએ શું કહેવું જોઈએ ? અર્થાત્ તમે સર્વજ્ઞ છો તો તમારા આગળ અમે પામર દેવતાઓ શું કહી શકીએ ? આ જો તમને અમે કહ્યું છે તે તો કેવલ સૂચના

જેવું છે બાકી તો હે અંબિકે ! બીજું જે કાંઈ છે તે તમે તમારી મેળેજ જાણી લ્યો. ૬૧

સર્વદ્રાવણામ્મોજે ભક્તિઃ સ્યાત્તત્ર નિશ્ચલા ॥

પ્રાર્થનીયમિદં મુખ્યમપરં દેહદેતવે ॥ ૬૨ ॥

હે જગદંબિકે ! તમારાં ચરણારવિંદમાં અમારી દૃઢ ભક્તિ થાય એજ અમે વારંવાર માગીએ છીએ, અને એજ અમારે મુખ્ય પ્રાર્થના કરવાને લાયક છે. બાકી બીજું બધું જે અમે કહીએ છીએ તે તો કેવળ દેહના નિર્વાહને માટે છે. અર્થાત્ મુખ્ય તો અમારે તમારાં ચરણની ભક્તિજ માગવાની છે. ૬૨

इति तेषां वचः श्रुत्वा प्रोवाच परमेश्वरो ॥

मम शक्तिस्तु या गौरी भविष्यति हिमालये ॥ ૬૩ ॥

शिवाय सा प्रदेया स्यात्सा वः कार्यं विधास्यति ॥

भक्तिर्मन्त्ररणाમ્મોજે भूयाद्युष्माकमादरात् ॥ ૬૪ ॥

એ પ્રકારે તે દેવતાઓનું વચન સાંભળીને પરમેશ્વરી બાળ્યાં કે, હે દેવતાઓ ! હિમાલય પર્વતમાં જે મારી ગૌરી નામની શક્તિ ઉત્પન્ન થશે તે ગૌરી શિવજીને તમે આપજો, અર્થાત્ તે ગૌરીને વિવાહ શિવજી સાથે કરજો. તે ગૌરી તમારું કાર્ય સિદ્ધ કરશે. અર્થાત્ તે ગૌરીને પુત્ર ઉત્પન્ન થશે અને તે તારકાસુરને વધ કરશે એટલે તમારું કાર્ય સિદ્ધ થશે, અને મારાં ચરણકમલમાં ધણાજ આદરભાવથી તમારી ભક્તિ થાવ ! આવું ભગવતીએ દેવતાઓને કહ્યું. ૬૩-૬૪

हिमालयो हि मनसा मामुपास्तेऽतिभक्तितः ॥

ततस्तस्य गृहे जन्म मम प्रियकरं मतम् ॥ ૬૫ ॥

“કદાચિત્ કોઈ એવી શંકા કરે કે, ભગવતીને જન્મ હિમાલયને ત્યાંજ થું કરવા થયો, બીજાને ઘેર કેમ થયો નહિ? તો તેનું સમાધાન આ શ્લોકમાં કરે છે.” હિમાલય પર્વત અત્યંત ભક્તિથી મનવરે મારી ઉપાસના કરે છે તેથી તેના ઘરમાં મારે જન્મ થવો એ મને

અત્યંત પ્રિય છે. અર્થાત્ હું સર્વની માતા છું, પરંતુ જેઓ મારું
અનન્યભાવથી ભજન કરે તેને ઘેર હું પુત્રીરૂપે જન્મી
તેના મનના મનોરથ પરિપૂર્ણ કરું છું, એટલું જ નહિ પરંતુ
એ બહાને બીજાઓના મનોરથ પણ પરિપૂર્ણ કરું છું. કેાઈ એવી
શંકા કરે કે હિમાલય તો પાપાણનો પહાડ છે, કાંઈ મનુષ્યના જેવી
તેની આકૃતિ નથી તો તેને ઘેર જન્મ કેમ સંભવે ? એ શંકા સર્વથા
ખોટી છે, કારણ કે હિમાલયનાં જે સ્વરૂપ છે, એક સ્થૂલ અને બીજું
સૂક્ષ્મ. સ્થૂલ સ્વરૂપ જે પાહાડ પાપાણ વગેરે આપણે જોઈએ છીએ
તે અને બીજું તેનું સૂક્ષ્મ દેવસ્વરૂપ કે જે આકૃતિવાળું છેતે. તેનાથી
સર્વ વ્યવહાર મનુષ્યના જેવાજ થાય છે એવું શાસ્ત્રમાં જોવામાં
આવ્યું છે તેથી તેને ઘેર ભજવતીને જન્મ સંભવે છે. ૬૫

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

हिमालयोऽपि तच्छ्रुत्वाऽत्यनुग्रहकरं वचः ॥

घाणैः संरुद्धकण्ठाक्षो महाराज्ञीं वचोऽब्रवीत् ॥ ૬૬ ॥

વ્યાસજી જનમેજયના પ્રતિ કહે છે:—આ પ્રકારનું વચન દેવતા-
ઓએજ સાંભળ્યું એમ નહિ, પરંતુ હિમાલયે પણ સાંભળ્યું.
અત્યંત અનુગ્રહ કરવાવાળું તે વચન સાંભળી પ્રેમનાં આંસુથી કંઈ
અને નેત્ર જેનાં ભરાઈ આવ્યાં છે એવો તે હિમાલય મહારાણી
ભુવનેશ્વરીના પ્રતિ આ પ્રકારે વચન જોડ્યો: ૬૬

महत्तरं तं कुरुपे यस्यानुग्रहमिच्छसि ॥

नोचेत्काहं जडः स्थाणुः क त्वं सच्चित्स्वरूपिणी ॥ ૬૭ ॥

મારી ભક્તિવડે પ્રસન્ન થએલાં તમે મારે ઘેર અવતાર લેશે
તે તો કેવલ હું તમારાં લાડ લઠાણું એટલાજ માટે, બાકી તો જેના
ઉપર તમે અનુગ્રહની ઇચ્છા કરો છો તેનેજ સર્વથી મહોટો કરો
છો. જો એમ ન હોય તો હું એક થાંભલા જેવો જડ પાહાડ કયાં
અને ચૈતન્યસ્વરૂપિણી તમે કયાં ? અર્થાત્ કયાં તો હું એક પાહાડ
અને કયાં તમે ભુવનની ઇશ્વરી. મારે ઘેર તમારો જન્મ કેમ સંભવે ?
તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે જેના ઉપર તમારી કૃપા થઈ તે માણસ
ત્રણે લોકમાં એક મહારત્ન થાય છે. ૬૭

અસંભવ્યં જન્મશૈત્ત્વત્પિતૃત્વં મમાનયે ॥

અશ્વમેધાદિપુણ્યૈર્વાં પુણ્યૈર્વાં તત્સમાધિજૈઃ ॥ ૬૮ ॥

હે નિર્મલ લગવતિ ! તમે સાક્ષાત્ ચૈતન્યરૂપ છો તેથી મારા સેંકડો જન્મમાં પણ હું તમારો જનક (પિતા) થાઉં એ તો કોઈ કાલમાં પણ સંભવે નહિ, તો પણ તમે મારે ઘેર જન્મ ધારણ કરી મને પિતા કરવા ધારો છો તેમાં તમારી ઇચ્છાજ કેવલ કારણ છે. અથવા તો મેં જે અશ્વમેધાદિ યજ્ઞો કર્યા તેના પુણ્યથી અથવા સમાધિથી ઉત્પન્ન થએલા ઉચ્ચ પુણ્યના પ્રભાવથી તમે મને પિતારૂપ કરવા ઇચ્છો છો. ૬૮

અથ પ્રપન્ને કીર્તિઃ સ્વાજ્ઞગન્માતા સુતાઽમવત્ ॥

અહો હિમાલયસ્યાસ્ય ધન્યોઽસૌ માગ્યવાનિતિ ॥ ૬૯ ॥

હિમાલય પોતાના ભાગ્યનું વર્ણન કરે છે:- ‘અહો! આ હિમાલય પર્વતને ત્યાં જગત્ની માતા કન્વારૂપે અવતર્યાં તેથી એને ધન્ય છે, એ ભાગ્યવાન છે’, એવી રીતે આ દુનિયામાં આજથી લઈને મારી કીર્તિ અચલ થશે. અર્થાત્ તમારો મારા ઘરમાં જન્મ થવાથી આ દુનિયામાં મારો યશ અમર થશે અને હું કૃતકૃત્ય ગણાઈશ. ૬૯

યસ્યાસ્તુ જઠરે સન્તિ બ્રહ્માણ્ડાનાં ચ કોટયઃ ॥

સૈવ યસ્ય સુતા જાતા કો વા સ્યાત્તત્સમો ધ્રુવિ ॥ ૭૦ ॥

હે માતા ! જેના ઉદરમાં અનંત કોટિ બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે તે જગદંબા જેની પુત્રીરૂપે ઉત્પન્ન થાય તેના સમાન આ જગત્માં બીજો કોણ છે ? અર્થાત્ જે જગત્ની આદ્યશક્તિ છે તે જ માયારૂપે કારણ થઈને પોતે ભક્તના હિત માટે આ જગત્ના કાર્યરૂપ મારે ઘેર ઉત્પન્ન થાય એ મારા ભાગ્યનો કેવો ઉદય સમજવો ! ૭૦

ન જાનેઽસ્મત્પિતૃણાં કિં સ્થાનં સ્થાનિર્મિતં પરમ્ ॥

एतादृशानां वासाय येषां वंद्योऽस्ति मादृशः ॥ ७१ ॥

જેમના વંશમાં મારા જેવો ભાગ્યવાન પુરુષ છે તે મારા પિતૃઓનું કીયું એવું બ્રહ્મલોકથી પણ અધિક સ્થાન ઉત્તમ નિર્માણ

કર્યું છે કે તેમનો ત્યાં વાસ થાય. અર્થાત્ મૃત્યુલોકમાં તેા મારી કીર્તિ અચ્છલ થશે એમાં સંશય નથી, પરંતુ મારા પિતૃઓ કે જેમના વંશમાં હું ઉત્પન્ન થયો છું તેઓ સ્વર્ગમાંથી પ્રાપ્તલોકમાં જશે અને એથી પણ ખીણું ઉત્તમ સ્થાન કે જેની મને ખબર પણ નથી તેવા સ્થાનમાં તેઓ જશે. એવો તમારા જન્મનો પ્રભાવ છે એમ હું માનું છું. ૭૧

इदं यथा च दत्तं मे कृपया प्रेमपूर्णया ॥

सर्ववेदांतसिद्धं च त्वद्वचं ब्रूहि मे तथा ॥ ७२ ॥

જેવી રીતે અત્યંત પ્રેમના ઉમળકાથી તમે મને પિતાનું સ્થાન આપ્યું અર્થાત્ મારા ઘરમાં જન્મ લઇ અને કૃતાર્થ કરવાનું વચન આપ્યું, તેવીજ રીતે હે માતા! સર્વ વેદાંત (મંપૂર્ણ વેદોના અંત એટલે શિરોભાગ-ઉપનિષદ્ભાગ) માં વર્ણન કરેલું તમારું સ્વરૂપ મને કૃપા કરીને કહો. અર્થાત્ વેદાંતની અંદર તમારું સ્વરૂપ કેવી રીતે વર્ણવ્યું છે એ તમે મને કૃપા કરીને કહો. એવો પ્રશ્ન હિમાલયે સગવડીને પૂછ્યો. ૭૨

योगं च भक्तिसहितं ज्ञानं च श्रुतिसंमतम् ॥

वदस्व परमेशानि त्वमेवाहं यतो भवेः ॥ ७३ ॥

હે સર્વની અધિષ્ઠાત્રિ ! ભક્તિસહિત યોગ અને વેદમાં સંમત જે જ્ઞાન તે જો મને કહો, તેમ જે જ્ઞાનવડે તમારો અને મારો અલેદ જોધ થાય એવું જ્ઞાન પણ કહો. અર્થાત્ જે યોગાભ્યાસ કરવાથી તમારાં ચરણકમલમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય એવો યોગ કહો અને વેદના અનુકૂળ જ્ઞાન પણ કહો જે જ્ઞાનવડે મને અલેદ જોધ થાય, એવું પૂછ્યું. ૭૩

॥ व्यास उवाच ॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रसन्नमुखपंकजाङ्गा ॥

चक्रुर्मुनिमताम्वा सा रहस्यं श्रुतिगूहितम् ॥ ७४ ॥

॥ इति श्री दे० मा० सप्तमस्कंधे देवीगीतायां प्रथमोऽध्यायः ॥

બ્યાસણ જનમેજયના પ્રતિ કહે છે:—એ પ્રકારે હિમાલયનું વચન સાંભળી પ્રસન્ન જેનું મુખકમલ છે એવાં જગદંબા, શ્રુતિ એટલે વેદમાં શ્રુત રહેલું જ્ઞાનરૂપી રહસ્ય કહેવાને આરંભ કરવા લાગ્યાં. અર્થાત્ હિમાલયને સંપૂર્ણ રીતે અધિકારી બાણી પોતાનું રહસ્યજ્ઞાન કહેવા લાગ્યાં. ૭૪

॥ इति श्रीदेवीभागवतनामसप्तमस्कन्धमा देवीगीतानोर्विषये पहिलो अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

—ॐ—ॐ—ॐ—ॐ—

અધ્યાય ૨ જો

જગદંબાએ હિમાલયપ્રતિ કરેલું આત્મતત્ત્વ નિરૂપણ.

—ॐ—ॐ—ॐ—ॐ—

આ બીજા અધ્યાયના પચાસ રલોડોવડે જગદંબા પોતે આત્મતત્ત્વનું નિરૂપણ હિમાલય પ્રતિ કરશે.

॥ श्रीदेव्युवाच ॥

મૃષ્વન્તુ નિર્જરાઃ સર્વે જ્યાહરન્ત્યા વચો મમ ॥

યસ્ય શ્રવણમાત્રેણ મદૂપત્ત્વં પ્રપચતે ॥ ૧ ॥

દેવી દેવતાઓના પ્રતિ કહે છે:—હે દેવો ! જે હું કથન કરું છું તે મારું વચન તમે સાંભળો કે જેના શ્રવણથી તમે મારા રૂપને પામશો. અર્થાત્ હિમાલયને આગળ કરી ભગવતી આત્મતત્ત્વનું નિરૂપણ દેવતાઓના આગળ કરે છે. ૧

अहमेवाऽऽस पूर्वं तु नान्यार्त्तिकचिन्नगायिप ॥

तदात्मरूपं चित्संवित्परब्रह्मैकनाમकम् ॥ ૨ ॥

હે પર્વતોના અધિપતિ હિમાલય ! આ સૃષ્ટિના પૂર્વે એટલે આદિ કાલમાં હું આત્મસ્વરૂપિણી જ હતી, આ બધું દેખાતું નામરૂપવાળું જગત્ કાંઈ પણ હતું નહિ. અર્થાત્ સગતીય ?

* આ અધ્યાયમાં ભગવતીએ હિમાલયપ્રત્યે જે આત્મતત્ત્વનું નિરૂપણ કર્યું તે સંબંધી કથા કહેવામાં આવી છે.

૧ સગતીય એટલે જેમ વૃક્ષનું સગતીય બીજનું વૃક્ષ છે તેમ આત્માનો સગતીય બીજો આત્મા સૃષ્ટિના આદિકાળમાં નથી.

વિભતીયઃ અને સ્વગતભેદઃ રહિત આત્મતત્ત્વરૂપે જ હતું, બીજું કોઈ પણ હતું નહિ. વેદની શ્રુતિ પણ ઉપરના અર્થને જોધન કરે છે: “આત્મા યાદ્દમેક ષવાગ્ર આસાન્નાન્યત્ કિંચિત્” સૃષ્ટિના આદિકાલમાં આત્મા શિવાય બીજું કોઈ પણ હતું નહિ. તે આત્મસ્વરૂપ ચિત્-ચૈતન્યસ્વરૂપ, સવિત્-જ્ઞાનસ્વરૂપ; પરબ્રહ્મ-ઔપકે સ્વરૂપ, એક-અદ્વિતીય નામ હતું ૨

અપ્રતકર્યમનિર્દેશ્યમનૌપમ્યમનામયમ્ ॥

તસ્ય કાચિત્સ્વતઃ સિદ્ધા શક્તિર્માયેતિ વિશ્રુતા ॥ ૩ ॥

તે આત્મસ્વરૂપ કેવું છે કે અપ્રતકર્ય-તકર્ય એટલે જે અનુમાન તે અનુમાનમાં કોઈ પણ રીતે આવી શકે નહિ તેથી અપ્રતકર્ય અર્થાત્ કેવલ વેદની શ્રુતિઓથી જ જાણી શકાતું; અને વળી તે આત્મસ્વરૂપ અનિર્દેશ્ય એટલે જેમ જાતિ, ગુણ, ક્રિયા અને નામ એવડે કોઈ પણ પદાર્થને આપણે આંગળીવડે બતાવી શકીએ છીએ તેમ શ્રુતિવડે પણ તે આત્મસ્વરૂપ જાતિ, ગુણ, ક્રિયા અને નામવડે દેખાતું નથી; તે આત્મસ્વરૂપ અનૌપમ્ય એટલે જેમ આપણે કોઈને ઉપમા આપીએ કે આનું મુખ ચંદ્રમા જેવું છે, કારણ કે ચંદ્રમામાં જે આઢ્યાહકત્વાદિ ગુણો છે તે મુખની આંદર મળી આવે છે તેથી મુખને ચંદ્રની ઉપમા આપી શકીએ છીએ તેમ આત્મામાં જે ગુણો છે તે ગુણવાળો પદાર્થ આ જગત્માં નહિ મળવાથી આત્મસ્વરૂપ અનૌપમ્ય છે; વળી તે આત્મસ્વરૂપ અનામય છે એટલે જેમ બધા પદાર્થોની આંદર અસ્તિ એટલે છે, જાયતે એટલે ઉત્પન્ન થાય છે, વર્દ્ધતે એટલે વૃદ્ધિ પામે છે, વિપરિણમતે એટલે વિપરિણામ પામે છે, અપક્ષીયતે એટલે દિવસે દિવસે ઘટતું જાય છે, અને નશ્યતિ એટલે નાશ પામે છે, એ છ પ્રકારના વિકારો જોવામાં આવે છે તેમ આત્મસ્વરૂપમાં જોવામાં આવતા નથી તેથી આત્મસ્વરૂપ અનામય છે. અર્થાત્ ઉપરના છ વિકારો દેહમાં

૧ વિભતીય એટલે જેમ વૃક્ષનો વિભતીય. પદાર્થ પાપાણ છે તેમજ સૃષ્ટિના આદિકાલમાં બીજો કોઈ પણ પદાર્થ હતો નહિ.

૨ સ્વગત એટલે વૃક્ષનાં જેમ ડાળા પાંદડાં વગેરે છે તેમજ સૃષ્ટિના આદિકાલમાં બીજું કોઈ પણ નહતું. એથી આત્મતત્ત્વ સત્ગતીય, વિભતીય અને સ્વગતભેદથી રહિત છે.

જોવામાં આવે છે અને આત્માનો તો દેહ છે જ નહિ તેથી તે આત્મા અનામય છે. જ્યારે તે આત્મા આવે નિર્ગુણ છે તો પછી જગતનું કારણ કેમ સંભવે? કારણ કે જેમ આંખના ઝાડનું કારણ આંખાની ગોટલી છે અને તેમાં જેવા ગુણો હોય છે તેવાજ ગુણવળાં કળે થાય છે. કારણ અને કાર્યનો અલેદ લોકમાં જોવામાં આવે છે. આત્મા જો નિર્ગુણ હોય તો આ જગતનું કારણ સંભવે નહિ, કારણ કે જગત્ કાર્ય છે અને તે સગુણ છે એટલે સગુણનું કારણ નિર્ગુણ સંભવે નહિ. આનું સમાધાન અર્ધ રલોકમાં કરે છે કે, તે આત્મ-સ્વરૂપિણી કોઈ એક અનિર્વચનીય એટલે જેનું આપણે વિવેચન ન કરી શકીએ એવી પોતાની મેળે રહેલી શક્તિ છે કે જે શક્તિનું બીજું નામ માયા છે. અર્થાત્ આત્માની સત્તાથી તે માયાજ આ જગતનું કારણ છે, પણ નિર્ગુણ આત્મા કારણ નથી. ૩

ન સતી સા નાસતી સા નોમયાત્મા વિરોધતઃ ॥

एतद्विलक्षणा काचिद्वस्तुभूताऽस्ति सर्वदा ॥ ૪ ॥

તે માયા એવી છે કે, ત્રણે કાલમાં બાધ થવાને યોગ્ય જે ન હોય તે સદ્રૂપ ઠહેવાય અને બ્રહ્મજ્ઞાનથી માયાનો બાધ થાય છે તેથી માયા સતી નથી, અર્થાત્ સદ્રૂપા નથી. તેમજ વંધ્યાપુત્ર (વાંઝણીનો પુત્ર), શશવિષાણુ (શશલાનું રીંગડું), અપુષ્પ (આકાશનું પુષ્પ) એની માફક અત્યંત અસતી પણ નથી, અર્થાત્ અસદ્રૂપા નથી, કારણ કે માયાના પદાર્થોનો વ્યવહાર જોવામાં આવે છે. આ બધું દેખાતું જગત્ માયાકલ્પિત છે. તેમજ તે માયા સદ્રૂપા અને અસદ્રૂપા એ ઉભયાત્મિકા પણ નથી, કારણ કે સદ્ હોય ત્યાં અસદ્ રહી શકે નહિ અને અસદ્ હોય ત્યાં સદ્ રહી શકે નહિ; સદ્ અને અસદ્નો તત્ત્વમઃપ્રકાશની માફક વિરોધ છે. આથી સદ્રૂપ, અસદ્રૂપ અને સદસદ્રૂપ એ ત્રણેથી વિલક્ષણ કોઈ પણ અનિર્વચનીયા (જેનું કોઈ પણ રીતે કથન ન કરી શકીએ તેવી) અસ્તિત્વ અનાદિ અર્થાત્ મોક્ષ પર્યન્ત રહેનારી તે માયા છે. ૪

पावकस्योष्णतेवेयमुष्णांशोरिव दीपितिः ॥

चंद्रम्य चंद्रिकेवेयं ममेयं सहजा ध्रुवा ॥ ૫ ॥

હવે દૃષ્ટાંત આપી ત્રા રલોકમાં સમજાવે છે કે, જેમ અગ્નિની ઉષ્ણતા અગ્નિથી જુદી નથી, જેમ સૂર્યનાં કિરણો, સૂર્યથી જુદાં નથી, જેમ ચંદ્રની ચાંદની ચંદ્રથી જુદી નથી તેમ જ આ મારી માયા સહજ એટલે અનાદિ અને મુવા એટલે મોક્ષ પર્યંત રહેનારી મારી શક્તિરૂપા છે. અર્થાત્ આથી એ જોધન કર્યું કે, માયાશક્તિ સહિત શબલગ્રહ આ સંપૂર્ણ જગતનું કારણ છે એમ સિદ્ધ થયું. પ્રથમ જે શંકા કરી હતી કે, સૃષ્ટિના આદિકાલમાં સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગત ભેદરહિત શુદ્ધગ્રહ જગતનું કારણ કેવી રીતે બની શકે તેનું સમાધાન આ રલોકમાં કર્યું. ૫

तस्यां कर्मणि जीवानां जीवाः कालश्च संचरे ॥

अमेदेन विलीनाः स्युः सुषुप्तीं व्यवहारवत् ॥ ६ ॥

“ જ્યારે સકલ જીવનનું કારણ સત, ચિત્ અને આનંદરૂપ તમે જ છો ત્યારે એક શંકા એવી ઉત્પન્ન થાય છે કે, તમે જગતનાં માતા છો તો તમારે બધાએ જીવો સમાન ઉત્પન્ન કરવા હતા; એક ઉચ્ચ ખીલે નીચ, એક સુખી ખીલે દુઃખી, એવી સૃષ્ટિ શું કરવા નિર્માણ કરી ? એથી વૈષમ્ય અને નૈર્ઘૃણ્ય એ જે દોષ તમારામાં આવશે. આ શંકાનું સમાધાન આ રલોકમાં કરે છે.” જેવી રીતે સુષુપ્તિ દશામાં પ્રતિદિન જીવોના બધા વ્યવહારો અભેદરૂપવડે લીન થઈ જાય છે અને જ્યારે જાગે છે ત્યારે પાછા એની મેળે જ ઉત્પન્ન થાય છે તેવી જ રીતે સંચરમાં એટલે મહાપ્રલયના વખતે તે જીવો અને તેમનાં કર્મ, કાલ એ સર્વ અનાદિ માયામાં અભેદરૂપે લીન થઈને રહે છે. જ્યારે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો સમય આવે છે ત્યારે તેજ માયા પોતાની શક્તિવડે જે જીવનું જેવું કર્મ હોય છે તે જીવને તેવું ફલ આપે છે. તેથી હે દેવતાઓ ! તમે મારામાં વૈષમ્ય અને નૈર્ઘૃણ્ય દોષની સંભાવના કરી તે દોષો છે જ નહિ. હું તો માત્ર પ્રાણિઓનાં જેવાં કર્મો હોય છે તદનુસાર ફલ આપવાવાળી છું. ૬

स्वशक्तेश्च समायोगादहं बीजात्मतां गता ॥

स्वाधारावरणाच्चस्या दोषत्वं च समागतम् ॥ ७ ॥

જો કે હું સત્, ચિત્, આનંદરૂપા અને નિર્ગુણાદ્યું તો પણ મારી શક્તિ જે માયા છે કે જેનામાં યાવત્ જીવો અને તેમનાં કર્મ, કાલ વગેરે અલેદરૂપે લીન થઈને રહ્યાં છે તે માયાશક્તિસહિત મારું બીજુંસ્વપ્ન હોવાથી આ જગતનું બીજ એટલે કારણ સગુણસ્વપ્ને હું થઈ. આ ઠેકાણે એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય છે કે જેમ તમારી શક્તિ એટલે માયા તમારામાં રહી છે અને જેવી રીતે તમને મોહ પમાડતી નથી તેવી જ રીતે જીવમાં રહેલી જીવની શક્તિ પણ જીવને મોહ પમાડવાની નથી તો જીવોમાં અજ્ઞાનનો સંભવ જ નથી અને બધા જીવો મુક્ત જ થવાના તો પછી જીવોની સૃષ્ટિ બધી નિર્ધારક જ છે ? આવી દેવતાઓની શંકા બરોબર છે. તેનું સમાધાન ભગવતી અર્ધશ્લોકમાં આપે છે કે, સ્વ એટલે માયા અને તેનો આધાર જે આત્મા તેનું આચ્છાદન હોવાથી આ માયાને દોષ-પણું પ્રાપ્ત થયું અર્થાત્ માયાનું જે પ્રકારનું રૂપ છે એક માયા-રૂપ અને બીજું અવિદ્યારૂપ. વેદની કૃતિ પણ જે પ્રકારનું રૂપ બતાવે છે. “માયા દ્વાવિદ્યા સ્વયમેવ ભવતિ”-“ માયારૂપ અને અવિદ્યારૂપ એ પોતાની મેળે જ થાય છે.” તે જે પ્રકારનાં રૂપમાં પ્રથમા જે મારી શક્તિ માયા છે તે જેને આશ્રય કરીને રહી છે તેને વ્યામોહ કરી શકતી નથી, અર્થાત્ મારી માયા મને મોહ પમાડી શકતી નથી, કારણ કે મારી માયા મારે આધીન (તાબામાં) છે, હું તેના આધીન નથી, પરંતુ બીજી જે અવિદ્યારૂપ શક્તિ છે કે જે જીવને આશ્રય કરી ને રહી છે તે અવિદ્યારૂપ શક્તિ તે જીવને મોહ પમાડે છે જ અને જીવાત્મા બ્યારે મોહમાં એટલે અજ્ઞાનમાં પડ્યો ત્યારે તેના મોહ સારુ આ સૃષ્ટિ કરવી જ જોઈએ કે જેમાં આવીને જીવાત્મા પોતાનું સ્વસ્વપ્ન ઝોળખી મુક્ત થાય. ॥

चैतन्यस्य समायोगान्निमित्तत्वं च कथ्यते ॥

प्रपञ्चपरिणामाच्च समवायित्वमुच्यते ॥ ૮ ॥

“વળી દેવતાઓ શંકા કરે છે કે, જેવી રીતે ઘટનું ઉપાદાન કારણ મૃત્તિકા છે અને નિમિત્ત કારણ કુંભાર, તેનો આકડો અને તેને ફેરવવાનો દંડ વગેરે છે તેમ જ યાવત્ કાર્યોનાં ઉપાદાન અને

નિમિત્ત એ જે કારણો લોકમાં જોવામાં આવે છે, તેા તેવીજ રીતે જગત્ કાર્ય છે અને તેનું ઉપાદાન કારણ અને નિમિત્ત કારણ તમે એકજ છો, બીજું કારણ તો જોવામાં આવતું નથી? આ શંકાનું સમાધાન આ શ્લોકમાં કરે છે.” માર્ગ જે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે તેનો માયાની સાથે સંબંધ થવાથી અર્થાત્ માયામાં તેનું પ્રતિબિંબ પડવાથી તેને નિમિત્ત કારણ કહીએ છીએ. તાત્પર્ય કે માયામાં પ્રતિબિંબિત જે ચિદાભાસ તેજ આ જગતનું નિમિત્ત કારણ છે. જેમ દુધ દહીંરૂપે પરિણામ પામે છે તેમજ માયા પ્રથમરૂપે એટલે જગત્રૂપે પરિણામ પામે છે તેથી સમવાયિત્વ એટલે ઉપાદાન કારણરૂપ કહેવાઈ. (જેને નૈવાયિકો સમવાયિકારણ કહે છે તેનેજ વેદાંતીઓ ઉપાદાન કારણ કહે છે.) સમવાયિકારણ અને ઉપાદાન કારણ એ બેનો ભેદ નથી. અર્થાત્ ચિદાભાસ નિમિત્ત કારણ અને માયા ઉપાદાન કારણ એમ જગત્રૂપ કાર્યનાં બે કારણો સિદ્ધ થયાં અને સર્વતું અધિષ્ઠાન શુદ્ધ બિંબભૂત થયું. અર્થાત્ વિવર્તોપાદાન. ચૈતન્ય સિદ્ધ થયું. એવી રીતે દેવતાઓની શંકાનું સમાધાન થયું. ૮

કેચિત્તાં તપ इत्याहुस्तमः केचिज्जडं परे ॥

ज्ञानं मायाप्रधानं च प्रकृतिं शक्तिमप्यजाम् ॥ ૯ ॥

“ઉપરના શ્લોકમાં માયા બતાવી, પરંતુ તે માયા અસ્તિરૂપે છે એમાં શું પ્રમાણ છે? તે આ શ્લોકમાં બતાવે છે.” કેટલાએક વેદની શાખાવાળા તે માયાને તપ એ પ્રકારે કહે છે. અથર્વવેદના મુંડક નામના ઉપનિષદમાં શ્રુતિ પણ છે કે, “તપસા ઘીયતે બ્રહ્મ” શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મ તપ એટલે માયાવડે નાનારૂપે થયું. આ વેદની શ્રુતિમાં માયાનો તપ એવા શબ્દથી વ્યવહાર કર્યો છે. કેટલાએક માયાને તમ એ પ્રકારે કહે છે, અને તેમાં નીચેની શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે. “નાસદાસીન્નો સદાસીત્—તમ આસીત્.”—“અસદ્રૂપ નથી તેમ સદ્રૂપ પણ નથી કિંતુ તમોરૂપ છે.” આ શ્રુતિમાં તમશબ્દથી માયાનું અહણ કર્યું છે. તેમજ કેટલાએક માયાનો જડ એવા શબ્દથી પણ વ્યવહાર કરે છે અને કૃષ્ણચતુર્વેદના પ્રવેતા-શ્વતર નામના ઉપનિષદમાં જ્ઞાન, માયા, પ્રધાન, પ્રકૃતિ, શક્તિ,

અજ્ઞ એવા નામોથી માયા શબ્દનો વ્યવહાર જોવામાં આવે છે. અર્થાત્ એકજ માયાનાં જુદાં જુદાં નામો આપી તેનો વ્યવહાર તે તે વેદમાં કર્યો છે એથી એમ માલમ પડી આવે છે કે આ માયા સર્વ વેદમાં સંમત છે. ૯

વિમર્શ इति तां प्राहुः शैवशास्त्रविशारदाः ॥

अविद्यामितरे प्राहुर्वेदतत्त्वार्थचिन्तकाः ॥ ૧૦ ॥

શૈવ આગમમાં કુશલ એવા કેટલાએક વિદ્વાનો તે માયાનો વિમર્શ એવા શબ્દથી વ્યવહાર કરે છે અને વેદના તત્ત્વોનો વિચાર કરનારા કેટલાએક વિદ્વાનો તે માયાને અવિદ્યા એવા શબ્દથી કહે છે. ૧૦

एवं नानाविधानि स्युर्नामानि निगमादिषु ॥

तस्या जडत्वं दृश्यत्वाज्ज्ञाननाशचतोऽसती ॥ ૧૧ ॥

એ પ્રકારે વેદોમાં અને શાસ્ત્રોમાં માયાનાં નાના પ્રકારનાં નામો જોવામાં આવે છે. જે કે બધા શાસ્ત્રકારોએ તેનો વ્યવહાર કર્યો છે અરે, પરંતુ તે માયાનું જડપણું માન્યું છે. તે માયા સાચી જડ છે તેમાં કારણ આપ્યું છે કે તે દૃશ્ય છે. જે જે દૃશ્ય વસ્તુ હોય તે તે બધી જડ હોય છે; જેમ કે ઘટ. ઘટો દૃશ્ય છે તેથી જડ છે. વળી તે માયાનું મિથ્યાપણું પણ માન્યું છે. તેમાં કારણ એવું આપ્યું છે કે જ્ઞાનનો નાશ થાય છે તેથી અર્થાત્ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થયા પછી માયારૂપી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે તેથી માયા મિથ્યા છે. ૧૧

चैतन्यस्य न दृश्यत्वं दृश्यत्वे जडमेव तत् ॥

स्वप्रकाશं च चैतन्यं न परेण प्रकाशितम् ॥ ૧૨ ॥

अनवस्थादोपसत्त्वान्न स्वेनापि प्रकाशितम् ॥

कर्मकर्त्रीविरोधः स्यात्तस्माच्च दीपवत्स्वयम् ॥ ૧૩ ॥

प्रकाशमानमन्येषां मासकं विद्धि पर्वत ॥

अतएव चे नित्यत्वं सिद्धं संविचनोर्मम ॥ ૧૪ ॥

“ એ પ્રકારે માયાનું જડપણ અને મિથ્યાપણ પ્રતિપાદન કરી હવે આત્મામાં જડત્વ અને મિથ્યાત્વ એ બંને નથી તે આ શ્લોકોમાં પ્રતિપાદન કરે છે.” જો શુદ્ધ ચૈતન્યને તમે દૃશ્ય માનશો તો ઘટની માફક ચૈતન્ય પણ જડજ થશે, કારણ કે લોકમાં એવો સાહચર્યનિયમ જોવામાં આવે છે કે, જે જે દૃશ્ય વસ્તુ હોય તે તે જડ હોય છે; જેમ કે ઘટ. જો એમ માનશો તો સર્વને જડપણ થશે અને પ્રકાશક કોઈ પણ રહેશે નહિ તો પછી આખા જગત્માં અંધપણનો પ્રસંગ આવશે, આથી ચૈતન્યને દૃશ્યપણ નથી, અને જો દૃશ્યપણ માનશો તો ચૈતન્ય પણ ઘટની માફક જડજ કહેવાશે. આ ઠેકાણે એવી શંકા થાય છે કે, જો ચૈતન્યને દૃશ્યપણ નહિ માનીએ તો પછી ચૈતન્યના અસ્તિપણા વિષે શું પ્રમાણ છે ? જેમ કે ઘટ દૃશ્ય છે તો તેનો આપણે અસ્તિરૂપે વ્યવહાર કરીએ છીએ. તેનું સમાધાન અર્ધ શ્લોકમાં કરે છે કે, ચૈતન્ય સ્વપ્રકાશ (પોતાની મેળે પ્રકાશનારું) છે, બીજાવડે તેનો પ્રકાશ થતો નથી. અર્થાત્ ચૈતન્ય યાવત્ પદાર્થોને પ્રકાશ કરનારું હોવાથી એક અસ્તિરૂપે તત્ત્વ છે એમ માન્યા શિવાય ગતિજ નથી આ પ્રમાણે ઉપરની શંકાનું સમાધાન થઈ ગયું. જો ચૈતન્યને પણ અન્યના પ્રકાશથી પ્રકાશનારું માનશો તો પછી તેને પણ ત્રીજું પ્રકાશ કરનારું માનવું પડશે અને ત્રીજાને ચોથું, ચોથાને પાંચમું, એમ અનવસ્થા દોષ આવી પડશે, એટલા માટે ચૈતન્યને સ્વપ્રકાશ (પોતાની મેળે પ્રકાશનારું) એમજ માનવું જોઈએ, પણ બીજાના પ્રકાશથી પોતે પ્રકાશે છે એમ માનવું નહિ. જેમ ‘હું ઘટને જોઉં છું’ એ વાક્યમાં હું એ કર્તા, ઘટ એ કર્મ અને જોઉં છું એ ક્રિયા, એ ત્રણે પદાર્થો જુદા જુદા છે અને વિરુદ્ધ ધર્મ વાળા છે તેથી એકમાં સંભવે નહિ તેમ જ ચૈતન્ય પોતે પણ પોતા વડે પ્રકાશિત નથી; કારણ કે કર્તાનો અને કર્મનો વિરોધ આવે છે. પોતેજ કર્તા અને પોતેજ કર્મ એમ લોકમાં જોવામાં આવતું નથી તેથી જેમ દીપ (દીવો) સ્વપ્રકાશ (પોતે પ્રકાશસ્વરૂપ) છે અને બીજા જે પદાર્થો છે તેનો પણ પ્રકાશક છે તેવીજ રીતે હ હિમાયલ ! મારું શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સ્વયં ભાસમાનું છે અને

બીજા જે સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ વગેરે પદાર્થો છે તેનું ભાસક છે. ઉપરના અર્થને ટેકે આપનારી વેદની શ્રુતિઓ પણ છે. " ન તત્ર સૂર્યો ન ચન્દ્રતારકે નેમા વિષ્ણુતો માન્તિ કુતોઽયમગ્નિઃ " - " તે સ્વયં પ્રકાશ ચૈતન્યસ્વરૂપમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ, વિજળી વગેરે પ્રકાશ કરી શકતાં નથી તો અગ્નિ ક્યાંથી પ્રકાશ કરી શકે? અર્થાત્ સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ, વિજળી, એ દિવ્ય આકાશનાં તેને પણ તેમાં પ્રકાશ કરી શકતાં નથી તો પૃથ્વી ઉપર રહેલો અગ્નિ તેને કેવી રીતે પ્રકાશિત કરી શકે? " તમેવ માન્તમનુભાતિ સર્વં તસ્ય માસા સર્વમિદં વિમાતિ " " સંપૂર્ણ પ્રકાશવાળું તે ચૈતન્યસ્વરૂપજ પ્રકાશિત છે અને તેના પ્રકાશવડે આ સંપૂર્ણ જગત્ પ્રકાશિત ભાસે છે. " " ચેન સૂર્યસ્તપતિ તેજસેદ્ધ-જે ચૈતન્યના તેજવડે જીવજન્યમાન સૂર્ય તપી રહ્યા છે. " ઇત્યાદિ વેદની શ્રુતિઓ પણ ચૈતન્યના સ્વયં પ્રકાશમાં પ્રમાણ છે. ૧૨-૧૪.

જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્ત્યાદૌ દૃશ્યસ્ય વ્યભિચારતઃ ॥

સંવિદો વ્યભિચારથ નાનુભૂતોઽસ્તિ કર્હિચિત્ ॥ ૧૫ ॥

" જે કારણથી જ્ઞાનસ્વરૂપ ચૈતન્યનું નિત્યપણું પ્રતિપાદન થયું તેજ કારણનું આ શ્લોકમાં પ્રતિપાદન કરે છે. " જાણતું, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થામાં દૃશ્ય જે ઘટપટ આદિ પદાર્થો છે તેના વ્યભિચાર જોવામાં આવે છે, અર્થાત્ જાણતું અવસ્થામાં જે પદાર્થોનો આપણે અનુભવ કરીએ છીએ તે પદાર્થોનો સ્વભાવસ્થામાં અભાવ હોય છે અને સ્વભાવસ્થામાં જે પદાર્થોનો આપણે અનુભવ કરીએ છીએ તેનો સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અભાવ હોય છે. પરંતુ એ ત્રણે અવસ્થામાં સંવિત્ એટલે જ્ઞાનનો વ્યભિચાર (અભાવ) જોવામાં આવતો નથી, કારણ કે લોકોનો અનુભવજ એમાં પ્રત્યક્ષ છે. લોકો એમ જોલે છે કે, જે હું જાણતું અવસ્થામાં જોઉં છું તેજ હું સ્વભાવસ્થામાં પણ જોઉં છું અને સુષુપ્તિમાં પણ જોઉં છું. એ અનુભવમાં જેમ ત્રણે અવસ્થાનો અભાવ અનુભવમાં આવે છે તેમ કોઈ પણ સમયમાં સંવિત્ એટલે જ્ઞાનના અભાવનો અનુભવ હોતો નથી. અર્થાત્ ત્રણે અવસ્થામાં કોઈ એમ નથી જોતું કે હું નથી (હું તો ત્રણે અવસ્થામાં છું), તેથી જ્ઞાનસ્વરૂપ ચૈતન્યનું નિત્યપણું સિદ્ધ થયું. ૧૫

યદિ તસ્યાપ્યનુમવસ્તર્થેયં યેન સાક્ષિણા ॥

અનુભૂતઃ સ ઇવાત્ર શિષ્ટઃ સંવિદ્વણુઃ પુરા ॥ ૧૬ ॥

“ઉપરના શ્લોકમાં એમ કહ્યું કે, જ્ઞાનરૂપ નિત્ય છે, પરંતુ બૌદ્ધ મતવાળાઓને જ્ઞાનનો અભાવ પણ અનુભવમાં આવે છે એથીજ તે બૌદ્ધો એમ માને છે કે, જે સત્ વસ્તુ હોય છે તે ક્ષણિક હોય છે, એવો સાહુચરનિયમ માની જ્ઞાનને પણ તેઓ અનિત્ય માને છે તો તમે જ્ઞાનને નિત્ય કેવી રીતે માનો છો? એ શંકાનું સમાધાન આ શ્લોકમાં કરે છે.” જે તમને તે જ્ઞાનના અભાવનો અનુભવ થતો હોય તો જે સાક્ષી આત્માવડે જ્ઞાનના અભાવનો અનુભવ કરે છે તેજ સાક્ષી આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ અવશિષ્ટ એટલે શેષ રહ્યો, તો જ્ઞાનસ્વરૂપેપણ પુનરપિ નિત્યપણું જ સિદ્ધ થાય છે, અને સાક્ષી આત્માનું જ્ઞાન નિત્ય છે એમ તો સર્વને માનવું જ જોઈશે એથી બૌદ્ધમતવાળાઓની શંકા બરોબર નથી. ૧૬

અતઃપ્ર ચ નિત્યત્વં પ્રોક્તં સચ્છાત્મકોવિદૈઃ ॥

આનન્દરૂપતા ચાસ્યાઃ પરપ્રેમાસ્પદત્વતઃ ॥ ૧૭ ॥

આત્માજ્ઞાનસ્વરૂપનિત્ય છે. એમાં શાસ્ત્રને જાણનારાઓનો અનુભવ પણ પ્રમાણમાં આવે છે કે, શાસ્ત્રને જાણનારા પાંડિતો જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને નિત્ય કહે છે. આ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં બીજાના પ્રેમનું સ્થાનપણું અનુભવાય છે તેથી આ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા સુખરૂપ છે. અર્થાત્ જે સુખરૂપ છે તે જ બીજાના પ્રેમનું સ્થાન હોઈ શકે છે, અસુખરૂપ બીજાના પ્રેમનું સ્થાન સંભવે નહિ. એવું સૂતસંહિતામાં પણ કહ્યું છે કે, ‘અસુખસ્ય નહિ પ્રેમાસ્પદત્વં પરિદ્રવ્યત્તે જે સુખરહિત છે તે બીજાના પ્રેમનું સ્થાનરૂપ જોવામાં આવ્યું નથી. આથી ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ, નિત્યસ્વરૂપ અને આનન્દસ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે. ૧૭

મા ન ભૂવં હિ ભૃયાસમિતિ પ્રેમાત્મનિ સ્થિતય્ ॥

સર્વસ્પાન્યસ્ય મિથ્યાત્વાદસંગત્વં સ્ફુટં મમ ॥ ૧૮ ॥

આત્મા સુખરૂપ છે એમાં પોતાનો પણ અનુભવ બતાવે છે કે; અંદર ભાઈઓ ! હું નથી એમ નહિ, પરંતુ હું તો છું જ, એમ

પોતાની છાતી ઉપર હાથ મુકીને બંધાએ જાહે છે; કારણ કે સર્વ લોકોનો પ્રેમ પોતાના આત્મામાં રહ્યો જ છે એથી પોતાના મનમાં ઉમળકો લાવીને લોકો જાહે છે કે, હું છું જ, નથી એમ નહિ. હવે આત્મામાં સંસારના માયિક પદાર્થોનો જિલકુલ સંબંધ નથી એ અર્દ્ર શ્લોકથી પ્રતિપાદન કરે છે. આ સર્વ પ્રપંચ માયાનો નિર્માણ કરેલો છે તેથી મિથ્યા છે, એમ જાણી જેમ અંધારામાં પડેલી દોરડીમાં મિથ્યા કલ્પિત સર્પનો જિલકુલ સંબંધ નથી તેમજ માયા-કલ્પિત મિથ્યા પ્રપંચનો આત્માની સાથે જિલકુલ સંબંધ નથી. આથી આત્મા સદા અસંજ એટલે સંસારના માયિક પદાર્થોની સાથે સંબંધરહિત છે એમ સિદ્ધ થયું. ૧૮.

અપરિચ્છિન્નતાપ્યેવમતएव મતા મમ ॥

તથ જ્ઞાનં નાત્મધર્મો ધર્મત્વે જઠતાત્મનઃ ॥ ૧૯ ॥

ભગવતી હિંમાલય પ્રતિ કહે છે કે, નામરૂપવાળી યાવત્ વસ્તુઓ દેશ, કાલ, દ્રવ્યથી ચરિત્તેદંક એટલે માપમાં આવેલી છે અને જે વસ્તુનું માપ થયું તે વસ્તુ હમેશાં અનિત્યજ હોય છે અને મિથ્યા પણ હોય છે. આ સવ જગત્ મિથ્યા હોવાથી આત્મસ્વરૂપિણી એવી જે હું તે મારી અપરિચિન્નતા એટલે દેશ, કાલ, દ્રવ્યથી માપ વગરની સ્થિતિ છે. અર્થાત્ જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ હોય તેમાંજ ઘટાડો વધારો થાય છે અને તેજ માપમાં આવે છે. આત્મા સદા અજ અમર હોવાથી તેમાં ઉપર કહેલા ધર્મનો સંબંધજ નથી. ન્યાયિક (ન્યાયશાસ્ત્રને જાણનારા) પંડિતો એમ જાહે છે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા નથી, પરંતુ જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણ છે અને આત્મા ગુણી છે, એમ ગુણગુણિભાવ માની આત્મામાં રહેલું નિર્ગુણપણું દૂષિત કરે છે. તેમના મતનું ખંડન અર્દ્ર શ્લોકમાં કરે છે કે, જો તમે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા નહિ માને અને જ્ઞાન આત્માનો ગુણ માનશો તો આત્માને જડપણું પ્રાપ્ત થશે. જેમ કે ગંધ, ગુણ પૃથ્વીનો છે અને પૃથ્વી જડ છે તેમ આત્મા પણ જડ થશે; કારણ કે જ્ઞાન શિવાય યાવત્ વસ્તુઓ જડ છે, આથી જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણ નથી, પરંતુ જ્ઞાનસ્વરૂપજ આત્મા માનવો જોઈએ. ૧૯

જ્ઞાનસ્ય જઢશેષત્વં ન દૃષ્ટં ન ચ સંમંચિ ॥

ચિદ્ધર્મત્વં તથા નાસ્તિ ચિદચિન્નદિ ભિદ્યતે ॥ ૨૦ ॥

“વળી ઉપરનો જ અર્થ આ શ્લોકમાં પણ પ્રતિપાદિત કરે છે” જ્ઞાનનું જડ પદાર્થની સાથે સંબંધપણું કેઈ જગ્યાએ જોયું પણ નથી અને સાંભળ્યું પણ નથી અને ઘટપટ આદિ જડ પદાર્થોમાં તેનો સંભવ પણ નથી. “આ ઠેકાણે એક એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય છે કે, આત્મા જડ નથી કિંતુ ચૈતન્યસ્વરૂપ જ છે એ ખરું, પરંતુ જ્ઞાનને ચૈતન્યધર્મપણું સંભવે છે? એ શંકાનું સમાધાન અહીં શ્લોકમાં કરે છે.” જ્ઞાન અને ચૈતન્ય એ જે એક જ છે અને આત્મા જ્ઞાન-સ્વરૂપ અને ચૈતન્યસ્વરૂપ જ છે તેથી જ્ઞાનનું ચૈતન્યધર્મપણું નથી. અર્થાત્ જ્ઞાન ચૈતન્યનો ગુણ નથી. જ્ઞાન પણ ચૈતન્યરૂપ અને ચૈતન્ય પણ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે વાસ્તે ચૈતન્યનું ચૈતન્ય હોય નહિ. આથી ચૈતન્ય અને જ્ઞાન એ જે જ્યારે એક છે તો પછી ગુણગુણિભાવ કેવી રીતે સંભવે? કારણ કે જ્યાં ભેદ હોય છે ત્યાં જ ગુણગુણિભાવ સંભવે છે. જે તમે જ્ઞાનને ચૈતન્યરૂપ આત્માથી જુદું જ સ્વીકાર કરશો તો તે જ્ઞાન ચૈતન્યથી લિપ્ત અચેતન્ય અર્થાત્ જડરૂપ જ થવાનું અને જ્ઞાન જડ જોવામાં આવતું નથી એથી જ્ઞાન અને ચૈતન્ય એ જે એક જ છે. ૨૦

તત્સમાદાત્મા જ્ઞાનરૂપઃ સુખરૂપશ્ચ સર્વદા ॥

સત્યઃ પૂર્ણોપ્યસંગશ્ચ દ્વૈતજાલવિવર્જિતઃ ॥ ૨૧ ॥

ઉપરના વાદનો ઉપસંહાર કરે છે કે, પાછળ દર્શાવેલાં અનેક કારણોથી આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે, જ્ઞાન આત્માનો ગુણ નથી, અને તે આત્મા સર્વદા સુખરૂપ છે. એથી જ ખરેખરા આત્મજ્ઞાનીઓ પોતાની પાસે રહેલા સુખરૂપ આત્માથી જ સુખી રહે છે પણ બહારના નાશવાન પદાર્થોથી સુખી રહેતા નથી. તે આત્મા સત્ય એટલે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણે કાલમાં જોના બાધ થાય નહિ તેવો છે, પૂર્ણ એટલે સર્વ ઠેકાણે અખંડ એકરસ છે, માયાથી કન્ધિત ને જગત્ તેના પ્રપંચથી વર્જિત છે અને એથી જ અસંગ છે. અર્થાત્ દ્વૈતપ્રપંચનો લેશ પણ નથી. ૨૧

સ પુનઃ કામકર્મોદિયુક્તયા સ્વીયમાયયા ॥

પૂર્વાનુભૂતસંસ્કારાત્કાલકર્મવિપાકતઃ ॥ ૨૨ ॥

અવિવેકાચ તત્ત્વસ્ય સિદ્ધિશાવાન્પ્રજાયતે ॥

અનુદ્ધિપૂર્વઃ સર્ગોઽયં કથિતસ્તે નગાધિપ ॥ ૨૩ ॥

“એ પ્રકારે સૃષ્ટિના આદિ કાલમાં પોતાનો ચૈતન્યસ્વરૂપ જે આત્મા તેની સ્થિતિ વર્ણન કરીને કહી. હવે ભગવતી પોતેજ હિમાલયના પ્રતિ તે આત્મસ્વરૂપ જે ચૈતન્ય છે તેનાથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે એ આ બે શ્લોકોમાં વર્ણન કરીને કહે છે.” તે આત્માજ પોતાની જે માયાશક્તિ કે જે કામ એટલે ઇચ્છા, કર્મ એટલે અનેક પ્રકારનું અદૃષ્ટ, આદિ શબ્દથી બધા જીવો, ઇત્યાદિ પદાર્થોથી યુક્ત છે તેજ માયાશક્તિવડે પ્રથમ જે સૃષ્ટિનો અનુભવ અને તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલો જે સંસ્કાર તેથી અર્થાત્ અનેક વખત સૃષ્ટિનો સંહાર થાય છે અને ઉત્પત્તિ પણ થાય છે તો ઉત્પત્તિ સમયમાં પ્રથમની સૃષ્ટિમાં જે જે અનુભવ કર્યો હોય અને તેનાથી જે જે સંસ્કારો ઉત્પન્ન થયા હોય તેથી; અને કાળે કરેલાં જે કર્મોના વિપાક(પરિણામ)તેથી અર્થાત્ સમય આવે ત્યારેજ કરેલાં કર્મોનું ફલ મળે છે તત્કાલ મળતું નથી, એમ જાણી તે તે જીવોએ કરેલાં જે પૂર્વ-ભવ (પૂર્વજન્મ)માં કર્મો તેનો પરિપાક એટલે ફલ આપવાનો સમય પ્રાપ્ત થવાથી; અને તત્ત્વોના અવિવેકથી અર્થાત્ પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, એ પંચમહાભૂતો અને શ્રોત્ર એટલે કાન, ત્પક્ષ એટલે ચામડી, ચક્ષુષ્ એટલે આંખ, જીહ્વા એટલે જીભ, શ્રાણુ એટલે નાસિકા, એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને વાક્ એટલે વાચા, પાણિ એટલે હાથ, પાદ એટલે પગ, પાયુ એટલે ગુદા, ઉપસ્થ એટલે મૂત્રની ઈન્દ્રિય એ પંચકર્મેન્દ્રિયો અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, એ પંચ તન્માત્રાઓ, મૂલ પ્રકૃતિ, મહત્તરત્વ, અહંકાર, મન, એ ચોવીસ તત્ત્વોનું યથાર્થ જ્ઞાન નહિ હોવાથી, તે ચોવીસ તત્ત્વોનું પૃથક્ પૃથક્ જ્ઞાન થાય એટલા સારુ તે આત્મા પોતેજ પોતાની માયાશક્તિવડે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની ઇચ્છાવાળો થાય છે. તાત્પર્ય કે જેમ પૃથ્વીમાં રોપેલું બીજ વખત આવે ત્યારે પોતાની જેજેજ ઉગીને વૃક્ષરૂપે થઈ ફલ આપ-

વાને સમર્થ થાય છે તેમ જ પરમાત્મા પણ પોતાની માયાશક્તિ-વડે કાલ, કર્મ અને સંસ્કારના વશથી તે તે પ્રાણિઓનાં તે તે કર્મોનાં ફલો આપવા જગત્ની ઉત્પત્તિની ઇચ્છાવાળા થાય છે: જેમ સુતેલો પુરુષ પૂર્વના સંસ્કારવશથી જાગે છે તેમ જ પરમાત્મા પણ પ્રલયરૂપ જે નિદ્રાવસ્થા તેથી જાગે છે. પ્રલયનો સમય એજ પરમાત્માની નિદ્રાવસ્થા છે. જાગવતી હિમાલયના પ્રતિ કંઈ છે કે, હે હિમાલય ! જે આ નિદ્રાવસ્થાથી જાગૃતાવસ્થા તે બુદ્ધિથી કરેલી નથી, કારણ કે તે સમયમાં બુદ્ધિ છે જ નહિ કિંતુ પ્રાણિઓના સંસ્કારથી કરેલી છે; અને આ જે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ છે તે તો બુદ્ધિથી કરેલી જ નહિ. એવું નીલકંઠસ્વામીનું કહેવું છે. ૨૨-૨૩

एतद्धि यन्मया प्रोक्तं मम रूपमलीकिकम् ॥

अव्याकृतं तदव्यक्तं मायाशयलमित्यपि ॥ ૨૪ ॥

प्रोच्यते सर्वशास्त्रेषु सर्वकारणकारणम् ॥

તત્ત્વાનામાદિભૂતં ચ સચિદાનન્દવિગ્રહમ્ ॥ ૨૫ ॥

હે હિમાલય ! આ જે મેં તને મારું અલૌકિક રૂપ કહ્યું તેને કેટલાએક અવ્યાકૃત એટલે નામરૂપથી રહિત તેમ જ અવ્યક્ત, માયાશયલ (માયાશક્તિરહિત), સર્વ કારણોનું પણ કારણ, ચોપીશ તારવેના આદિભૂત અને સત્ ચિત્ આનંદસ્વરૂપ એવા નામોથી સર્વ શાસ્ત્રોમાં કહે છે. અર્થાત્ જુદા જુદા શાસ્ત્રકારોએ જુદાં જુદાં નામો આપ્યાં છે, વાસ્તવિક તે મારું એક જ સ્વરૂપ છે. ૨૪-૨૫

सर्वकर्मघनीभूतमिच्छाज्ञानक्रियाशयम् ॥

હોંકારમન્ત્રવાચ્યં તદાદિતત્ત્વં તદુચ્યતે ॥ ૨૬ ॥

તે મારું સ્વરૂપ સર્વ પ્રાણિઓનાં કર્મ જેમાં ઘનીભૂત એટલે એકઠાં મળ્યાં છે એવું અર્થાત્ સર્વ પ્રાણિઓનાં કર્મોનું સાક્ષિરૂપ અને ઇચ્છા, જ્ઞાન, ક્રિયા એ ત્રણેનું આશ્રય અર્થાત્ જેમાં ઇચ્છા, જ્ઞાન અને ક્રિયા એ ત્રણે વાનાં રહ્યાં છે એવું અને હોંકાર એ પ્રકારના મંત્રનું વાચ્ય અર્થાત્ હોંકાર એવા મંત્રને યોધન કરનારું

તે તેજથી રસ જેનો પ્રધાન ગુણ છે એવું. જલ ઉત્પન્ન થયું અને તે જલથી ગંધ જેનો પ્રધાન ગુણ છે એવી ધરા એટલે પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. આકાશ કેવળ એક શબ્દગુણવાળું છે, વાયુ શબ્દ અને સ્પર્શ એ બે ગુણવાળો છે અર્થાત્ વાયુનો પોતાનો સ્પર્શ ગુણ અને આકાશનો શબ્દ ગુણ એમાં જોડાયો એથી વાયુમાં બે ગુણો છે. ૨૮

શબ્દસ્પર્શરૂપગુણં તેજ ઇત્યુચ્યતે ત્રયૈઃ ॥

શબ્દસ્પર્શરૂપરસૈરાપો વેદગુણાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૨૯ ॥

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ એ ત્રણ ગુણવાળું તેજ છે. અર્થાત્ તેજનો પોતાનો પ્રધાન ગુણ રૂપ અને તેની સાથે આકાશનો શબ્દ ગુણ અને વાયુનો સ્પર્શ ગુણ એ બંને જોડવાથી તેજમાં ત્રણ ગુણો છે, એમ પાંડિતો કહે છે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ એ ચાર ગુણવાળું આપ એટલે જલ છે. અર્થાત્ જલનો પ્રધાન ગુણ રસ છે અને તેની સાથે આકાશનો શબ્દ ગુણ, વાયુનો સ્પર્શગુણ, તેજનો રૂપ ગુણ એ ત્રણ જોડવાથી જલમાં ચાર ગુણો રહ્યા છે. ૨૯

શબ્દસ્પર્શરૂપરસગ્ન્યૈઃ પञ્ચગુણા ધરા ॥

તેભ્યોઽમવન્મહત્સૂત્રં યલ્લિઙ્ગં પરિચસતે ॥ ૩૦ ॥

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પાંચ ગુણવાળી ધરા એટલે પૃથ્વી છે. અર્થાત્ પૃથ્વીનો પ્રધાન ગુણ ગંધ છે અને તેની સાથે આકાશનો ગુણ શબ્દ, વાયુનો ગુણ સ્પર્શ, તેજનો ગુણ રૂપ, જલનો ગુણ રસ, એ ચારે જોડવાથી પૃથ્વીમાં પાંચ ગુણો સિદ્ધ થાય છે. અવ્યક્ત જે ચૈતન્ય તેથી જે આ પાંચમહાભૂતની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ તે અપચીકૃત એટલે પાંચમહાભૂતના પરસ્પર સંબંધ વિના ઉત્પન્ન થઈ તેથી એ અપચીકૃતભૂતસૃષ્ટિ કહેવાય છે, અને એ પાંચનો જેમાં પરસ્પર સંબંધ છે એવી જે સૃષ્ટિ તે પચીકૃત ભૂતની સૃષ્ટિ સમજવી એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. તે જે આકાશ, વાયુ, તેજ, જલ, પૃથ્વી, એ પાંચ સૂક્ષ્મ ભૂતો છે તેમનાથી મહત્ એટલે વ્યાપક એકસૂત્રરૂપ ઉત્પન્ન થયું, જેનું બીજું નામ લિંગરૂપ એવું કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ ઉપર કહેલાં સૂક્ષ્મ ભૂતોથી આગળ જે કંઈ બતાવીશું તેકમથી સૂક્ષ્મદેહ ઉત્પન્ન થયો. ૩૦

સર્વાત્મકં તત્સંપ્રોક્તં સૂક્ષ્મદેહોઽયમાત્મનઃ ॥

અવ્યક્તં કારણો દેહઃ સ ચોક્તઃ પૂર્વમેવ હિ ॥ ૩૧ ॥

ઉપરના શ્લોકમાં જે સૂત્રરૂપ કહ્યું તે ઠેકાણે સૂત્રશબ્દથી વાયુ-અહુષ્ણ કરવો, કારણ કે વેદની શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “વાયુર્વે સૂત્રં વાયુના ચૈ સૂત્રેણ સર્વાણિ ભૂતાનિ સંદઘ્ધાનિ”-“સૂત્રશબ્દનો અર્થ વાયુ છે. તે વાયુરૂપ સૂત્રથી સર્વ ભૂતો ઓતપ્રોત છે” વાયુરૂપ સૂત્ર સર્વ ભૂત માણુરૂપ છે અને તેજ સૂત્ર આત્માનો સૂક્ષ્મ દેહ છે એમ નીલકંઠસ્વામીનું માનવું છે. જે આત્માનો અવ્યક્ત કારણ દેહ છે તે તો પ્રથમ કહી ગયા છીએ એટલે અહીં કહેવાની જરૂર નથી. ૩૧

યસ્મિન્નાગદ્વીજરૂપં સ્થિતં લિંગોદ્ભવો યતઃ ॥

તતઃ સ્થૂલાનિ ભૂતાનિ પચ્ચીકરણમાર્ગતઃ ॥ ૩૨ ॥

જે અવ્યક્ત કારણદેહને વિષે આ બધું જગત્ બીજરૂપે રહેલું છે, અને જેનાથી લિંગદેહની ઉત્પત્તિ છે તે અવ્યક્ત પરમાત્માનું સ્વરૂપ બાબતું. “એ પ્રકારે પરમાત્માથી અપંચીકૃત ભૂત એટલે પંચભૂતનો જેમાં પરસ્પર સંબંધ નથી, પરંતુ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વી એ પાંચે અનુક્રમથી ઉત્પન્ન થએલાં છે તે પંચ મહાભૂતની સૃષ્ટિ અપંચીકૃતભૂતસૃષ્ટિ કહેવાય છે, તેની ઉત્પત્તિ કહી બતાવી. જે અપંચીકૃત ભૂતો છે તેનું જ બીજું નામ સૂક્ષ્મભૂત છે. તે સૂક્ષ્મભૂતની ઉત્પત્તિપ્રસંગમાં વચમાં લિંગદેહની ઉત્પત્તિ અને તેનું સ્વરૂપ પણ કહી બતાવ્યું. હવે અર્ધ શ્લોકથી ઉપર કહેલાં સૂક્ષ્મ અપંચીકૃત ભૂતોથી સ્થૂલ પંચીકૃત ભૂતોની ઉત્પત્તિ કહે છે.” તે અપંચીકૃત સૂક્ષ્મ ભૂતોથી પંચીકરણના માર્ગ-વડે સ્થૂલ ભૂતો ઉત્પન્ન થયાં. ૩૨

પञ्चसंख्यानि जायन्ते तत्प्रकारस्त्वयोच्यते ॥

पूर्वोक्तानि च भूतानि प्रत्येकं विमजेद्विधा ॥ ૩૩ ॥

एकैकं भागमेकस्य चतुर्धा विमजेद्विरे ॥

स्वस्वेताद्वિतीयांशे योजनात्पञ्च पञ्च ते ॥ ૩૪ ॥

“પંચીકરણુનો માર્ગ આ બે શ્લોકમાં બતાવે છે કે, પંચીકરણુ કેવી રીતે સમજવું જોઈએ. હવે જે પ્રકારે પંચીકરણ થાય તે પ્રકાર આ શ્લોકમાં કહેવામાં આવે છે.” જે આગળ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વી એ અપંચીકૃત ભૂતો કહ્યાં તેમના એકએકના બે બે ભાગ કરવા અને તેમાંથી પાછા એક એકના ચાર ચાર ભાગ કરવા. અર્થાત્ પ્રત્યેક ભૂતોનો અર્ધ ભાગ બાકી રાખવો અને અર્ધ ભાગના ચાર ભાગ કરવા અને પોતાથી જે બીજાં ચાર ભૂતો છે તેમાં પોતાનો એક એક ભાગ ભેડી દેવો અને પોતાનામાં ચારે ભૂતોનો એક એક અંશ ઉમેરવો એટલે પંચ પંચ પૂરાં થશે. અર્થાત્ આકાશના બે ભાગ કરવા અને એક અર્ધો રાખવો અને અર્ધના ચાર ભાગ કરવા; તેમજ વાયુના પણ બે ભાગ કરવા, એક અર્ધો રાખવો અને એકના ચાર ભાગ કરવા. તેવીજ રીતે અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વીના પણ બે બે ભાગો કરવા અને એક એક અર્ધો રાખવો અને બીજા અર્ધના ચાર ચાર ભાગ કરવા. પછી પોતાના શિવાયનાં ભૂતોમાં એક એક ભાગ (જે આનાનો એક ભાગ) ભેડી દેવો, જેમ કે અર્ધ ભાગ આકાશનો અને વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી એ ચારેનો એક એક અંશ આવવાથી અર્ધ ભાગ તે થયો, બંને મળી આકાશ તત્ત્વ પૂરું થયું. તે આકાશમાં અર્ધ ભાગ પોતાનો અને અર્ધ ભાગમાં ચારે બીજાં ભૂતોના અંશો આવવાથી આકાશ તત્ત્વ પૂરું થયું એમ સમજવું. તેમજ વાયુનો અર્ધ ભાગ અને અર્ધ ભાગમાં આકાશ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી એ ચારેનો એક એક અંશ આવવાથી વાયુ તત્ત્વ પૂરું થયું. એવી રીતે યોજના કરવાથી પંચીકરણ થાય છે. ૩૩-૩૪

તત્કાર્યં ચ વિરાટ્ દેહઃ સ્થૂલદેહોઽયમાત્મનઃ ॥

પચ્ચભૂતસ્થસત્ત્વાંશૈઃ શ્રોત્રાદીનાં સમુદ્રવઃ ॥ ૩૫ ॥

જ્ઞાનેન્દ્રિયાણાં રાજેન્દ્ર પ્રત્યેકં મિલિતૈસ્તુ તૈઃ ॥

અન્તઃકરણમેકં સ્પાદ્યુત્તિમેદાચતુર્વિધમ્ ॥ ૩૬ ॥

એ પ્રકારે પંચીકૃત ભૂતોનું જે એકઠાપણું થઈને જે કાર્ય ઉત્પન્ન થયું તે વિરાટ સ્વરૂપ કહેવાય છે અને તે જે વિરાટ સ્વરૂપ છે તેજ મારું સ્થૂલ સ્વરૂપ છે. “ પાછળના શ્લોકોમાં જે લિંગ

દેહ કહો તેના અંતર્ગત જે ઇદ્રિયો, અંતઃકરણ, પ્રાણ વગેરે છે તેઓની ઉત્પત્તિ હવે કહે છે.” આકાશ; વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી એ પાંચ ભૂતોનો જે સર્વગુણનો અંશ છે તેથી શ્રોત્રને આદિ લઈ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ. અર્થાત્ આકાશના સર્વગુણના અંશથી શ્રોત્ર એટલે કાન, વાયુના સર્વગુણના અંશથી ત્વક્ એટલે ચામડી, અગ્નિના સર્વગુણના અંશથી ચક્ષુષ્-નેત્ર, જલના સર્વગુણના અંશથી રસના એટલે જીભ અને પૃથ્વીના સર્વગુણના અંશથી પ્રાણ એટલે નાસિકા એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ. જ્ઞાનેન્દ્રિયો એટલે એનો અર્થ એવો સમજવો કે ઉપર ગણાવેલી પાંચ ઇદ્રિયોથી દુનિયાની વસ્તુનું આપણને જ્ઞાન થાય છે એમ જાણી જ્ઞાનને માટે જે ઇદ્રિયો તે જ્ઞાનેન્દ્રિયો કહેવાય એવું વિવેચન શાસ્ત્રકારોએ કર્યું છે. વ્યાસજી રાજા જનમેજયના પ્રતિ કહે છે કે, હે રાજેન્દ્ર! ઉપર ગણાવેલાં પંચ મહાભૂતોનો સર્વગુણ એકઠો મળીને એક અંતઃકરણ થાય છે, અર્થાત્ અંતઃકરણ પંચમહા-ભૂતોના સર્વગુણનું કાર્ય છે, તે અંતઃકરણ વૃત્તિના ભેદથી ચાર પ્રકારનું છે. ૩૫-૩૬

यदा तु संकल्पविकल्पकृत्यं तदा भवेत्तन्मन इत्यभिलष्यम् ॥
 स्याद्बुद्धिसंज्ञं च यदा प्रवेत्ति मुनिश्चितं संशयहीनरूपम् ॥ ૩૭ ॥
 अनुસંધાનરૂપં તથા ચ પરિકીર્તિતમ્ ॥
 अहंकृत्यात्मवृत्त्या तु तदहंकारतां गतम् ॥ ૩૮ ॥

“ તે ચાર પ્રકારે આ જે શ્લોકોમાં વર્ણન કરીને કહે છે. ”
 જ્યારે તેજ અંતઃકરણ નાના પ્રકારના સંકલ્પવિકલ્પરૂપ ક્રિયા કરવાવાળું થાય ત્યારે તેનું નામ મન એવું આપવામાં આવે છે, જ્યારે તેજ અંતઃકરણ કોઈ પણ પ્રકારના સંશયરહિત થઈ વસ્તુના સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય કરે ત્યારે તેનું બુદ્ધિ એવું નામ આપવામાં આવે છે, જ્યારે તેજ અંતઃકરણ કોઈ પણ પદાર્થનું પૂર્વાપરનું અનુ-સંધાન કરે ત્યારે તેનું નામ ચિત્ત એવું કહેવામાં આવે છે અને જ્યારે તે અંતઃકરણ અહંવૃત્તિવાળું અર્થાત્ હું હું એવી વૃત્તિનો આશ્રય કરે છે ત્યારે અહંકાર એવા નામને પામે છે. અર્થાત્ અંતઃકરણ

પોતે એક છે. પરંતુ, તેમાં બુદ્ધા બુદ્ધા પમોનો આપિભાવ થવાથી તેનાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં નામે આપવામાં આંખ્યાં છે. ૩૭-૩૮

તેષાં રજોઽશ્વૈર્જાતાનિ ક્રમાત્કર્મેન્દ્રિયાણિ ચ ॥

પ્રત્યેકં મિલિતૈસ્તૈસ્તુ ગ્રાણો ભવતિ પञ્ચધા ॥ ૩૯ ॥

“ઉપરના શ્લોકોમાં પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની અને ચાર અંતઃકરણોની ઉત્પત્તિ કહી, હવે આ શ્લોકમાં પાંચ કર્મેન્દ્રિયની ઉત્પત્તિ કહે છે.”

આગળ વર્ણન કરેલા પંચભૂતોના રજેશુષુના અંશથી કેમવડે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ. અર્થાત્ આકાશના રજેશુષુના અંશથી વાડ એટલે વાણી, વાયુના રજેશુષુના અંશથી પાણી એટલે હાથ, અગ્નિના રજેશુષુના અંશથી પાદ, જલના રજેશુષુના અંશથી પાચુ એટલે શુદ્ધ અને પૃથ્વીના રજેશુષુના અંશથી ઉપસ્થ, એવી રીતે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો કેમથી ઉત્પન્ન થઈ અને તે પંચમહાભૂતોના રજેશુષુ એકઠા મળીને પાંચ પ્રકારનો પ્રાણવાયુ ઉત્પન્ન થયો. ૩૯

હૃદિ ગ્રાણો ગુદેઽપાનો નામિસ્થસ્તુ સમાનકઃ ॥

કળ્પદેશેષ્યુદાનઃ સ્યાદ્યાનઃ સર્વશરીરગઃ ॥ ૪૦ ॥

“જો કે વાયુ એક જ છે, પરંતુ બુદ્ધાં બુદ્ધાં સ્થાનોમાં તેની ગતિ થવાથી બુદ્ધાં બુદ્ધાં નામે આપવામાં આંખ્યાં છે. તે નામે આ શ્લોકમાં બતાવે છે.”

હૃદયમાં જે વાયુ ગયો તેનું નામ પ્રાણ છે, શુદ્ધમાં જવાથી અપાન એવું નામ છે, નાભિમાં જવાથી સમાન એવું નામ છે, કંઠ દેશમાં જવાથી ઉદાન એવું નામ છે અને સર્વ શરીરમાં ફરવાથી તે વાયુનું નામ ધ્યાન છે. એ પ્રકારે વાયુ એક છતાં પણ તેનાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં નામે પડ્યાં. ૪૦

જ્ઞાનેન્દ્રિયાગિ પञ્ચૈવ પञ્ચ કર્મેન્દ્રિયાણિ ચ ॥

ગ્રાણાદિપञ્ચકં ચૈવ ધિયા ચ સહિતં મનઃ ॥ ૪૧ ॥

एतत्सूक्ष्मशरीरं स्यान्मम लिङ्गं यदुच्यते ॥

तत्र या प्रकृतिः प्रोक्ता सा राजन्निविधा स्मृता ॥ ૪૨ ॥

सत्त्वात्मिका तु माया स्यादविद्या गुणमिश्रिता ॥

स्वाश्रयं या तु संरक्षेत्सा मायेति निगद्यते ॥ ૪૩ ॥

શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુષ, જિહ્વા, ગ્રાણી-નાસિકા, એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, વાક્, પાણિ-હાથ, પાદ, પાયુ-ગુદા, ઉપસ્થ, એ પાંચ કર્મેન્દ્રિય, અને ગ્રાણી, અપાન, સમાન, ઉદાન, વ્યાન, એ પાંચ પ્રાણવાયુ તેમ બુદ્ધિ અને મન, એ સત્તર (૧૭) તત્ત્વોનું મારું સૂક્ષ્મ શરીર છે. જેનું બીજું નામ લિંગશરીર પણ કહેવામાં આવે છે.

“ એ પ્રકારે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણે દેહનું સ્વરૂપ. હવે તે કહી બતાવું. હવે જીવ અને ઇશ્વરનો વિભાગ શાથી થયો તેનું કારણ અર્ધ રહીકમાં બતાવે છે. ”

હે રાજન્! આગળ જે મેં પ્રકૃતિ કહી તે પ્રકૃતિ એ પ્રકારની છે. એક શુદ્ધ સત્ત્વ જેમાં પ્રધાન છે એવી માયા અને બીજી મલીન સત્ત્વ જેમાં પ્રધાન છે એવી અવિદ્યા. એવી રીતે માયા અને અવિદ્યાનો ભેદ સમજવો. તેમાં પણ જેને પોતાનો આશ્રય છે તેનું રક્ષણ કરે અને તેનું આવરણ કરે નહિ તે માયાનું સ્વરૂપ છે. અર્થાત્ માયાનો આશ્રય કરીને રહેલો જે ઇશ્વર તે માયાથી બંધા-એલો નથી, પરંતુ માયા તેને અધીન છે. ૪૧-૪૩

तस्यां यत्प्रतिबिम्बं स्याद्विम्बभूतस्य चेशितुः ॥

स ईश्वरः समाख्यातः स्वाश्रयज्ञानवान्परः ॥ ४४ ॥

માયાનો જેને આશ્રય છે તેને અર્થાત્ ઇશ્વરને વ્યાપક નહિ કરવાવાળી અને સત્ત્વ જેમાં પ્રધાન છે એવી જે માયા તેમાં જે પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે પ્રતિબિંબનું નામ જ ઇશ્વર છે, અને તે ઇશ્વર વ્યાપક ધ્રુવના જ્ઞાનવાળો છે. અર્થાત્ ઇશ્વરને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોવાથી માયાનું આવરણ તેને બાધ કરી શકતું નથી. ૪૪

सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वानुग्रहकारकः ॥

अविद्यायां तु यत्किंचित्प्रतिबिम्बं नगाधिप ॥ ४५ ॥

तदेव जीवसंज्ञं स्यात्सर्वदुःखाश्रयं पुनः ॥

द्वयोरपीह संप्रोक्तं देहत्रयमविद्याया ॥ ४६ ॥

તે ઇશ્વરનું સ્વરૂપ વ્યાપક હોવાથી અને કોઈપણ કાલમાં તેના જ્ઞાનમાં આવરણ નહિ આવવાથી તે ઇશ્વર સર્વજ્ઞ છે, અને તે

ઈશ્વર અર્થિત્ય માયાશક્તિવાળો છે તેથી સર્વ પદાર્થોનો કર્તા છે અને સર્વના ઉપર અનુગ્રહ કરવાવાળો છે. અર્થાત્ સમય પ્રમાણે વૃદ્ધિ કરવાથી તેમજ ઋતુ પ્રમાણે ફલ, ફૂલ, ધાન્ય વગેરેની ઉત્પત્તિ કરવાથી સર્વ પ્રાણીઓના ઉપર અનુગ્રહ કરવાવાળો છે.

ભગવતી હિમાલય પ્રતિ કહે કે:-હે પર્વતોના અધિપતિ ! ઉપરના શ્લોકોમાં મલિનસત્ત્વ જેમાં પ્રધાન છે એવી જે અવિદ્યા કહી તેમાં જે પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેનું જ નામ જીવ છે અને મલિનસત્ત્વ જેમાં પ્રધાન છે એવી તે અવિદ્યાવડે પોતામાં રહેલા આનંદનું આવરણ થવાથી તે જીવ સર્વ દુઃખોના આશ્રય છે. અર્થાત્ જીવાત્મા અવિદ્યાને અધીન હોવાથી પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી જઈ અહંકર્તા અહંભોક્તા, અહંસુખી અહંદુઃખી એવા અહં-ભાવવાળો હોવાથી તે સર્વ દુઃખોનો આશ્રય છે.

તે ઈશ્વર અને જીવ એ બેના એ ત્રણ (સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ) દેહો પાછળ કહી આવ્યા છીએ. આ ત્રણે દેહનું વર્ણન આગળ સારી રીતે કર્યો. જો કે ઈશ્વરમાં આવરણ એટલે આચ્છાદન અર્થાત્ અજ્ઞાનશક્તિ નથી, પરંતુ વિશેષ એટલે અંશલશક્તિ તો છે જ અને જીવમાં આવરણ અને વિશેષ એ બંને શક્તિઓ છે. મલ નામની ત્રીજી પણ શક્તિ જીવની અંદર છે, એવું નીલકંઠ સ્વામીનું કહેવું છે. છેતાલીશમા શ્લોકમાં અવિદ્યા પદ્ધતી માયા અને અવિદ્યા એ ઉભયનું ગ્રહણ કરવું, કેવલ અવિદ્યા જ લેવી નહિ એવું પણ તેમનું કહેવું છે. ૪૫-૪૬

દેહત્રયામિમાનાઘાપ્યમૃત્તમામત્રયં પુનઃ ॥

શાન્નસ્તુ કારણાત્મા સ્યાત્સૂક્ષ્મદેહી તુ તૈજસઃ ॥ ૪૭ ॥

સ્થૂલદેહી તુ વિદ્યાલ્પસિદ્ધિવિધઃ પરિકીર્તિતઃ ॥

एवमीशोपि संग्रोक्त ईशमूत्रविराट्पदैः ॥ ૪૮ ॥

प्रथमो व्याष्टिरूपस्तु समष्ट्यात्मा परः स्मृतः ॥

स हि सर्वेश्वरः साक्षाज्जीवानुग्रहकाम्यया ॥ ૪૯ ॥

કરોતિ વિવિધં વિશ્વં નાના મોગાશ્રયં પુનઃ ॥

મચ્છક્તિપ્રેરિતો નિત્યં મયિ રાજન્પ્રકલ્પિતઃ ૫૦ ॥

૧૧. ઇતિશ્રીદે० મા० સપ્તમસ્કંધે દેવીગીતાયાં દ્વિતીયોઽધ્યાયઃ ॥ ૨. ॥

“ જીવ અને ઈશ્વર એ બંને પણ કારણ, સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ એ ત્રણે દેહના અભિમાની હોવાથી તેમનાં પણ ત્રણ નામ જુદાં જુદાં પડ્યાં છે. તેમાં જીવનાં ત્રણ નામો આ શ્લોકમાં બતાવે છે. ”

કારણ દેહનો અભિમાની જીવ ‘ માતૃ ’ એ પ્રકારના નામવાળો કહેવાય છે, સૂક્ષ્મ (લિંગ) દેહનો અભિમાની જીવ ‘ તૈજસ ’ એવા નામવાળો કહેવાય છે અને સ્થૂળ દેહનો અભિમાની જીવ ‘ વિશ્વ ’ એવા નામવાળો કહેવાય છે. “ એ પ્રકારે જીવના ત્રણ પ્રકારના કદા, હવે ઈશ્વરના ત્રણ પ્રકારના લેદો કહે છે. ” એ પ્રકારે ઈશ્વર પણ ત્રણ દેહના અભિમાનથી અર્થાત્ કારણદેહના અભિમાનથી ઈશ, સૂક્ષ્મ (લિંગ) દેહના અભિમાનથી સૂત્ર અથવા ‘ હિરણ્યગર્ભ ’ અને સ્થૂળ દેહના અભિમાનથી વિશ્વ અથવા વૈશ્વાનર એવા નામવાળો થાય છે. તેમાં પણ પ્રથમ જે જીવ છે તે વ્યપ્તિરૂપે એટલે વ્યપ્તિ-દેહત્રયનો અભિમાની છે, અને ઈશ્વર સમપ્તિરૂપે એટલે સમપ્તિદેહનો અભિમાની છે. સમપ્તિ અને વ્યપ્તિ એ બે શબ્દનો ખુલાસો એવો છે કે જેમ વન અને વૃક્ષ. બધાં વૃક્ષોનું નામ નહિ બોલતાં વન એવું બોલ્યા એટલે બધાં વૃક્ષો આવી ગયાં તેમજ દુનિયાના યાવત્ પદાર્થોનું નામ નહિ બોલતાં સમપ્તિ એવું બોલ્યા એટલે દુનિયાના યાવત્ પદાર્થો તેમાં આવી ગયા. આથી જેમ સમજવું કે સમપ્તિ એટલે યાવત્ પદાર્થોનું એકદું જ્ઞાન અને વ્યપ્તિ એટલે પ્રત્યેક પદાર્થનું ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાન. હવે ઈશ્વરના મહિમાનું વર્ણન કરે છે કે, તે ઈશ્વર સાક્ષાત્ સર્વનો ઈશ્વર છે અને પોતાના અનુભવના આનંદવટે નિરંતર નિત્ય તૃપ્ત છે, તો પણ કેવલ જીવોને મોક્ષ થાય એવી ઇચ્છાવટે નાના પ્રકારના ભોગોનું સ્થાન જેમાં છે એવું નાના પ્રકારનું વિશ્વ રચે છે, કારણ કે તે કરુણાસિંધુ છે.

વ્યાસજી જનમેજય રાજા પ્રતિ કહે છે કે હે રાજન્! અને ભગવતી હિમાલય પ્રતિ કહે છે કે, હે હિમાલય! તે ઈશ્વર પણ બ્રહ્મસ્વ-રૂપિણી એવી જે હું તેમની આપા શક્તિવટે પ્રેરાયેલા જ સર્વ કરે છે.

એથી તે ઇશ્વર પણ બ્રહ્મસ્વરૂપિણી એવી જે હું તેને વિષે અંધારામાં પડેલી દોરડીમાં જેમ કંઠિપત સર્પ મિથ્યા છે તેમ મિથ્યા છે. આથી તે ઇશ્વર પણ ભારી શક્તિને અધીન છે એમ સૂચિત કયું ૪૭-૫૦

॥ इति श्रीदेवीभागवतनामसप्तमस्कन्धमां देवीगीतानાંવિષે

વીજો અધ્યાય સમાપ્ત ॥ ૨ ॥

અધ્યાય ૩ જો. *

બ્રહ્મસ્વરૂપમાં વિશ્વના અપવાદનું-બાધનું તથા દેવીના વિરાટસ્વરૂપનું વર્ણન.

“ બીજા અધ્યાયની અંદર અધ્યારોપ વર્ણન કરીને કહ્યો. અધ્યારોપ એટલે અવસ્તુમાં વસ્તુનો આરોપ કરવો એનું નામ અધ્યારોપ છે, જેમ કે અંધારામાં પડેલી દોરડીમાં સર્પનો આરોપ કરવો તેનું નામજ અધ્યારોપ છે; દોરડી એ સર્પરૂપ વસ્તુ નથી, પરંતુ તેમાં જેમ વસ્તુ સર્પનો આરોપ કરવામાં આવે છે તેમજ જગત્ બ્રહ્મની અંદર કંઠિપત હોવાથી મિથ્યા છે એમ પ્રતિપાદન કયું. હવે આ ત્રીજા અધ્યાયના છત્થન (૨૬૦ઠો) વડે આ બધા વિશ્વના અપવાદ એટલે બાધનું બ્રહ્મસ્વરૂપની અંદર વર્ણન કરવામાં આવશે. અધ્યારોપ અને અપવાદ એ બે શબ્દોનો અર્થ ખાસ કરીને ધ્યાનમાં રાખવો, કારણ કે તે વેદાંતના ખાસ પારિભાષિક શબ્દો છે.”

॥ देव्युवाच ॥

मन्मायाशक्तिसंकलृप्तं जगत्सर्वं चराचरम् ॥

सापि मत्तः पृथङ्माया नास्त्येव परमार्थतः ॥ १ ॥

ભગવતી હિમાલય પ્રતિ કહે છે:-હે હિમાલય ! જે ભારી માયાશક્તિવડે આ સંપૂર્ણ ચરાચર વિશ્વ કંઠિપત કરવામાં આવ્યું છે તે માયાશક્તિ પણ મારા સ્વરૂપથી પૃથક નથી, અર્થાત્ મારું જ સ્વરૂપ છે અને તે માયાનું પણ મારે વિષે કંઠિપતપણું હોવાથી મિથ્યાપણું સમજવું. એથી એવું બાધન કયું કે, હું જ પરમાર્થ-રૂપે છું, બીજી કોઈપણ વસ્તુ છેજ નહિ. ૧

* આ અધ્યાયમાં બ્રહ્મસ્વરૂપમાં વિશ્વનો બાધ કેવી રીતે થાય છે તેની તથા દેવીના વિરાટસ્વરૂપના વર્ણનની કથા કહેવામાં આવી છે.

વ્યવહારદશા સેયં વિદ્યા માયેતિ વિશ્રુતા ॥

તત્ત્વદૃષ્ટ્યા તુ નાસ્ત્યેવં તત્ત્વમેવાસ્તિ કેવલમ્ ॥ ૨ ॥

“ જ્યારે સર્વથા દૈતનો અભાવ છે ત્યારે આ દૈત જગત્ કેવી રીતે ભાસે છે ? એ શંકાનું સમાધાન આ શ્લોકમાં કરે છે. ” અનાદિ અવિદ્યાવટે બ્રાંત થયેલા પુરુષોનો જે વ્યવહાર તે વ્યવહારદૃષ્ટિથી માયા અને અવિદ્યા સાંભળવામાં આવી છે. તત્ત્વ-દૃષ્ટિ એટલે બ્રહ્મદૃષ્ટિથી તો તે માયા અને અવિદ્યા એ છે જ નહિ, કિંતુ એક અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વ જ છે. જેમ અંધારામાં પડેલી દોરડીમાં પાણીનો રેલો, જમીનની ફાટ, લાકડી, સર્પ વગેરેની બ્રાંતિ થાય છે, પરંતુ દોરડીનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવાથી તે સર્વ વસ્તુઓ એની મેળે જ નિવૃત્ત થાય છે, કારણ કે તે સત્ય નથી પરંતુ કલ્પિત (મિથ્યા) છે, એટલે કે એક યથાર્થ વસ્તુ દોરડીજ સત્યસ્વરૂપ રહી જાય છે તેમજ બ્રહ્મનું સત્યસ્વરૂપ જાણવાથી તે સર્વ કલ્પિત થાવત જગત્ એની મેળેજ નિવૃત્ત થાય છે. એવી રીતે વેદની શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે : “ ન નિરોધો ન ચોત્પત્તિર્ન વક્ષો ન ચ સાધકઃ । ન મુમુક્ષુર્ન વૈ મુક્ત ઇત્યેવા પરમાર્થતા ”-“ તે સત્યસ્વરૂપ બ્રહ્મમાં નિરોધ નથી, તેની ઉત્પત્તિ નથી, તે બદ્ધ નથી, સાધક નથી, મુમુક્ષુ નથી મુક્ત નથી, પણ પરમાર્થસ્વરૂપજ છે. ” તેમ જ તાત્પર્યનીય ઉપનિષદ્માં પણ કહ્યું છે કે “ અસત્યમરજસ્વમતમસ્કમમાયમિતિ-સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ એ ત્રણેનો અને માયાનો જેમાં સંબંધ નથી એવું તે બ્રહ્મસ્વરૂપ છે. ” આ શ્રુતિઓ પણ બ્રહ્મનું અદ્વિતીયપણું જ પ્રતિપાદન કરે છે. ૨

સાઽહં સર્વં જગત્સૃષ્ટ્વા તદન્તઃ પ્રવિશામ્યહમ્ ॥

માયા કર્માદિસહિતા ગિરે પ્રાણપુરઃસરા ॥ ૩ ॥

“ આ ઠેકાણે એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય છે કે, જ્યારે આ બધું જગત્ મિથ્યા છે ત્યારે જગત્પ્રાણી અંદર આવેલો જીવાત્મા પણ મિથ્યા તમારે કહેવો પડશે અને જીવને મિથ્યા કહેવાથી મોક્ષ દશામાં તેની સ્થિતિ ન રહે એમ જાણી તે જીવ કદાપિ પોતાના નાશસારુ યત્ન નહિ કરે તો પછી તમારું મોક્ષશાસ્ત્ર વ્યર્થ થવાનું ?

એ શંકાનું સમાધાન આ શ્લોકમાં કરે છે.” હે હિમાલય ! માયા અને અવિદ્યા, તે તે પ્રાણિઓનાં કર્મ અને નાના પ્રકારના સંસ્કારો સહિત હું જ કૂટસ્થ પ્રજ્ઞસ્વરૂપ છું, અને પ્રથમથી આ બધું જગત સર્જીને જેમ ઘટમાં આકાશ પ્રવેશ કરે છે, જેમ દર્પણમાં પ્રતિબિંબ પડે છે તેમજ ચિદાભાસસ્વરૂપ હોય તે જગતમાં હું પ્રવેશ કરું છું. તેમાં પણ પ્રાણવાયુને આગળ દરીને પ્રવેશ કરું છું. અર્થાત્ પ્રથમ પ્રાણવાયુનો પ્રવેશ કરાવી પછી હું પ્રવેશ કરું છું. ૩

લોકાન્તરગતિર્નો चेत्कथं स्यादिति हेतुना ॥

यथा यथा भवन्त्येव मायामेदास्तथा तथा ॥

उपाधिमेदाद्भिन्नाऽहं घटाकाशादयो यथा ॥ ૪ ॥

“ જગતને ઉત્પન્ન કરીને તેમાં પોતે જ પ્રાણસહિત પ્રવેશ કરે છે એવું ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું, જગતમાં પ્રવેશ કરવાનું પ્રયોજન શું તે આ શ્લોકમાં વર્ણન કરીને કહે છે.” ભગવતી કહે છે કે, જો હું પ્રાણનું અભિમાન કરીને જગતમાં પ્રવેશ ન કરું તો મારું સ્વરૂપ તો બ્યાપક છે તેથી આ લોકમાંથી બીજા લોકમાં જવું તેમ જ પ્રાણિઓનાં જન્મ અને મરણ વગેરે વ્યવહાર કેવી રીતે થાય ? કારણ કે બ્યાપકને જવું આવવું, દેહનો સંબંધ, દેહનો ત્યાગ વગેરે કંઈ પણ બની શકે નહિ તેથી મારે પ્રાણનું અભિમાન ધારણ કરી શરીરમાં પ્રવેશ કરવો પડે છે. તે શરીરમાં પ્રાણનું સ્વરૂપ બ્યારે હું સ્વીકારું છું ત્યારે એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં પ્રવેશ (જન્મ અને મરણ), આ લોકમાંથી બીજા લોકમાં ગતિ એ બધો વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે આ ઠેકાણે એવો અભિપ્રાય છે કે કેવલ ચિદાભાસની જીવ એવી સંજ્ઞા છે એમ નહિ કિંતુ હું કૂટસ્થસ્વરૂપિણી તેમ જ અંતઃકરણસ્વરૂપ, તદાશ્રય અવિધારૂપ અને ચિદાભાસ એ ત્યારે મળીને જીવ એવી સંજ્ઞા છે. અને અવિદ્યા, અંતઃકરણ, ચિદાભાસ એ ત્રણનો જ્ઞાનપડે નાશ થાય છે, પરંતુ કૂટસ્થ પ્રજ્ઞાશનો સુક્તિદશામાં નાશ થતો નથી અને તે અવશેષ રહે છે, અને એટલા સારુ જીવાત્માની મોક્ષમાં પ્રવૃત્તિ છે, અને પ્રવૃત્તિબોધક શાસની પણ જરૂર છે. “ અહીં એવી શંકા થાય છે કે જો ભગવતીએ પોતાનું

અદ્વિતીય સ્વરૂપ જતાબું અને પોતે એક જ છે એમ બધારે કહ્યું. તો પછી જીવાત્મા પણ એક જ ઠરશે અને જીવાત્મા તો નાના પ્રકારના જોવામાં આવે છે, તેનું સમાધાન કરે છે.” જેમ આકાશનું સ્વરૂપ સર્વત્ર વ્યાપક એક જ છે, પરંતુ તેને ઘટની ઉપાધિ લાગવાથી ઘટાકાશ, મઠની ઉપાધિ લાગવાથી મઠાકાશ, એમ તેની જુદી જુદી સંસારો પડે છે, તેમ જ સત્ત્વિય આનંદ સ્વરૂપ કૂટસ્થ એક જ છે પરંતુ અવિદ્યા અને અંતઃકરણ એ નાના પ્રકારના હોવાથી તેની ઉપાધિ કૂટસ્થને વળગી એટલે કૂટસ્થ પણ નાના પ્રકારનું ભાસવા લાગ્યું અને જીવાત્મા નાના છે એમ અજ્ઞાની પુરુષો માનવા લાગ્યા; વસ્તુતઃ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી ઉપાધિને દૂર કરીએ તો તે કૂટસ્થ એક અદ્વિતીય જ સામે છે. વેદની શ્રુતિ પણ ઉપરના અર્થને ટેકા આપે છે: “દ્વિત્વો માયામિ: પુરુષ રૂપે રૂપતે”-“પ્રકાશસ્વરૂપ આત્મા માયાવડે બહુરૂપને પામે છે.” ઇત્યાદિ વેદનાં વાક્યોથી જીવાત્માને ઉપાધિકૃત ભેદ સમજવો પણ વસ્તુતઃ તેના ભેદ નથી. ૪

उच्चनीचादिबस्तुनि भासयन्मास्करः सदा ॥

न दुष्यति तथैवाहं दोषैर्लिप्ता कदापि न ॥ ૫ ॥

“બધારે તમે પ્રાણરૂપ ધારણ કરી જગત્માં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે તમે પણ જગત્ની અંદર આવ્યાં તો જગતના જે અનર્થ દોષો છે તેથી તમારું સ્વરૂપ પણ દૂષિત થશે તો તમે તમારું સમ્વિદ્યાનંદ સ્વરૂપ કેમ વર્ણવ્યું? એ શંકાનું સમાધાન કરે છે.” જેમ સૂર્યનારાયણ પોતાના કિરણોવડે દુનિયાની સારી માઠી યાવત્ વસ્તુઓને પ્રકાશિતકરે છે અને તેના ઉપર પોતાનાં કિરણો પાડે છે, પરંતુ તે વસ્તુમાં રહેલા દોષોનો સંબંધ સૂર્યનારાયણની સાથે બિલકુલ નથી પણ એ તો સદા દોષરહિત જ છે, તેમજ હું પણ સમ્વિદ્યાનંદ રૂપે યાવત્ પદાર્થોને પ્રકાશિત કરું છું, પરંતુ તે પદાર્થોના દોષોથી દૂષિત થતી નથી અને સદા નિર્લેપ જ રહું છું. ૫

मयि बुद्ध्यादिकर्तृत्वमध्यस्यैवापरे जनाः ॥

वदन्ति चात्मा कर्तेति विमूढा न सुबुद्धयः ॥ ૬ ॥

“વળી એક એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય છે કે, સૂર્યનારાયણ તો તે વસ્તુઓથી બિલકુલ સાક્ષિરૂપે આકાશમાં જુદો જ છે, તે કાંઈ કેાઈ

વસ્તુને ઉત્પન્ન કરતો નથી અને તમે તો સર્વ કાર્યનાં કરવાવાળાં છો અને વળી પ્રાણુસ્વરૂપે જગત્માં પ્રવેશ કરો છો તો જગત્ના દોષોથી તમારું સ્વરૂપ પણ દૂષિત થવું જ જોઈએ. એ શંકાનું સમાધાન આ શ્લોકમાં કરે છે.” હે હિમાલય ! જે અવિવેકી પુરુષો છે તે બુદ્ધિ, અંતઃકરણ વગેરેનાં કરેલાં કાર્યોનું કર્તાયણું, હું જે આત્મસ્વરૂપિણી છું તે મારે વિષે અધ્યાસ કરીને એમ કહે છે કે, આત્મા જ આ બધું કરે છે પરંતુ જે વિવેકી પુરુષો છે તે એમ યોચતા નથી, તેથી હું પણ સૂર્યનારાયણની માફક સાક્ષિસ્થાપણી જ છું પણ કરવાવાળી નથી. જે કરવાવાળી હઉં તો મને કાર્યના દોષો આવીને વળગે અને મારું સ્વરૂપ દૂષિત થાય. અર્થાત્ મારા યથાર્થ સ્વરૂપને નહિ બાણનારા અવિવેકી મૂઢ પુરુષો બુદ્ધિ, અંતઃકરણ વગેરેનાં કરેલાં કાર્યોને માટે એમ માને છે કે, આ બધાં આત્મા જ કરે છે અને એમ મિઠ્યા અધ્યાસ માની મારે વિષે કર્તૃત્વ લોકતૃત્વનો આરોપ કરે છે, વસ્તુતઃ હું તો કર્ત્રી લોકત્રી નથી, પરંતુ સાક્ષિણી છું. ૬.

અજ્ઞાનમેદતસ્તદ્વિમાયાયા મેદતસ્તથા ॥

જીવેશ્વરવિમાનશ્ચ કલ્પિતો માયયૈવ તુ ॥ ૭ ॥

અજ્ઞાનના ભેદથી અને તદ્રૂપ (અજ્ઞાનસ્વરૂપ) માયાના ભેદથી જીવનું બહુપણું બાણવું, વસ્તુતઃ જીવનો ભેદ નથી. તેમ જ ઈશ્વરનાં સ્વરૂપો પણ ઘણાં બાણવાં. અર્થાત્ માયાના ભેદથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર વગેરે ભેદોથી ઈશ્વરનાં સ્વરૂપો પણ ઘણાં બાણવાં. જીવ અને ઈશ્વરનો વિભાગ માયાવડે કલ્પિત બાણવો. તાત્પર્ય કે અજ્ઞાનના ભેદથી જીવની સિદ્ધિ બાણવી અને માયાના ભેદથી ઈશ્વરની સિદ્ધિ બાણવી. ૭

ઘટાકાશમહાકાશવિભાગઃ કલ્પિતો યથા ॥

તથૈવ કલ્પિતો મેદો જીવાત્મપરમાત્મનોઃ ॥ ૮ ॥

દેવી હિમાલયને દષ્ટાંત આપીને સમજાવે છે કે, જેમ આકાશને ઘટની ઉપાધિ લાગવાથી ઘટાકાશ, મહત્ની ઉપાધિ લાગવાથી મહાકાશ, એમ બુદ્ધાંબુદ્ધાંનાં મેં આપવામાં આવે છે, પણ વસ્તુતઃ તે આકાશ એક જ છે તેમ જ અજ્ઞાન અને માયા એ જ વડે જીવાત્માપરમાત્માનો ભેદ કલ્પિત છે, વસ્તુતઃ ભેદ નથી /

યથા જીવમહત્ત્વં ચ માયયૈવ ન ચ સ્વતઃ ॥

તથેશ્વરમહત્ત્વં ચ માયયા ન સ્વમાવતઃ ॥ ૯ ॥

જેમ જીવનું બહુપણ માયાવડે જ છે પણ સ્વતઃ નથી તેમજ
ઇશ્વરનું બહુપણ એટલે બ્રહ્માસ્વરૂપે, વિષ્ણુસ્વરૂપે, રુદ્રસ્વરૂપે જે બહુપણ
છે તે માયાવડે જ બહુનું પણ સ્વતઃ છે જ નહિ. ૯

દેહેન્દ્રિયાદિસંપાત્તવાસનામેદમેદિતા ॥

અવિધા જીવમેદસ્ય હેતુર્નાન્યઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૧૦ ॥

જીવના લેદમાં હેતુ બતાવે છે કે, દેહ, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ
જ્ઞાનેન્દ્રિયો, ચાર અંતઃકરણો (આ બધાંનાં સ્વરૂપો પાછળના અધ્યા-
યમાં કહી ગયા છીએ તેથી ત્યાં જોઈ લેવાં) અને અનાદિકાલની
વાસના એ સર્વના લેદથી લેદ પામેલી જે અવિધા તે જ જીવના
લેદમાં હેતુ-કારણ છે, ખીજું કંઈ પણ કારણ નથી. ૧૦

ગુણાનાં વાસનામેદમેદિતા યા ધરાધર ॥

માયા સા જીવમેદસ્ય હેતુર્નાન્યઃ કદાચન ॥ ૧૧ ॥

ધરા એટલે પૃથ્વીને ધારણ કરનાર હે હિમાલય ! સત્સ્વશુભ,
રજોશુભ, તમોશુભ એ ત્રણે શુભોના જે વાસનાના લેદો અર્થાત્
સાર્વિક લેદ, રાજસ લેદ, તામસ લેદ તે લેદોથી લેદ પામેલી જે
માયા તે જ ઇશ્વરના લેદમાં કારણ છે. અર્થાત્ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર
બગેરે જે ઇશ્વરના લેદો થયા તેમાં પણ કારણ માયા જ છે, માયા
શિવાય ખીજું કારણ નથી. ૧૧

મયિ સર્વમિદં પ્રોતપ્રોતં ચ ધરણીધર ॥ ૧૨ ॥

હે હિમાલય ! હું એક જ સર્વાત્મ એતન્યસ્વરૂપ છું, એથી
મારું સ્વરૂપ સર્વાત્મક છે. મારે વિષે આ બધું નામસ્વરૂપવાળું
જગત્ પ્રોતપ્રોત એટલે પ્રરોવાયલું છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો
સંશય નથી. ૧૨

ઈશ્વરોઽહં ચ સૂત્રાત્મા વિરાઢાત્માઽદ્વમસિ ચ ॥

બ્રહ્માહં વિષ્ણુરુદ્રૌ ચ ગૌરી-બ્રાહ્મી ચ વૈષ્ણવી ॥ ૧૩ ॥

સૂર્યોઽહં તારકાશ્વાહં તારકેશસ્તયાઽસ્મ્યહમ્ ॥

પશુપતિસ્વરૂપાઽહં ચાણ્ડાલોઽહં ચ તસ્કરઃ ॥ ૧૪ ॥

વ્યાધોઽહં કૂરકર્માઽહં સત્કર્માઽહં મહાજનઃ ॥

સ્ત્રીપુત્રપુંસકાકારોઽપ્યહમેવ ન સંશયઃ ॥ ૧૫ ॥

કારણદેહના અભિમાનથી હું ઇશ્વરસ્વપિણી છું, ત્રિંગ અથવા
સૂક્ષ્મ દેહના અભિમાનથી હું સૂત્રાત્મા અથવા હિરણ્યગર્ભસ્વપિણી
છું, સ્થૂલ દેહના અભિમાનથી વિરાટસ્વસ્વપિણી છું, તેમજ
બ્રહ્માસ્વપે પણ હું જ છું, અને વિષ્ણુ અને રુદ્રસ્વપે પણ મારું જ
સ્વસ્થ છે. બ્રહ્માની પાસે બ્રાહ્મી, વિષ્ણુની પાસે વૈષ્ણવી અને રુદ્રની
પાસે ગૌરી પણ મારી જ શક્તિઓ છે, તારાઓ અને તારાઓનો
ઇશ જે અંદ્રમા તેસ્વપે પણ હું જ છું, પશુપતિસ્વપે પણ હું જ છું,
ચાંડાલ અને ચોરસ્વપે પણ હું જ છું, વ્યાધ એટલે શિકારી, કૂર
કર્મ કરનારી, સત્ કર્મ કરનારી અને મહાજન એ સર્વસ્વપે હું જ
છું. સ્ત્રીસ્વપે, પુરુષસ્વપે અને નપુંસકસ્વપે પણ હું જ છું એમાં કોઈ
પણ મકારનો સંશય નથી. ૧૩-૧૫

યથા કિંચિત્કાચિદ્વસ્તુ દૃશ્યતે શ્રૂયતેઽપિ વા ॥

અન્તર્બંહિશ્ચ તત્સર્વં વ્યાપ્પાહં સર્વદા સ્થિતા ॥ ૧૬ ॥

જે કોઈ નામ રૂપવાળી વસ્તુ આ જગત્માં જોવામાં આવે છે
અથવા સાંભળવામાં આવે છે તે સર્વ વસ્તુના અંદર અને બહાર
વ્યાપીને એકરસસ્વપે સર્વદા એટલે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન
એ ત્રણે કાલમાં હું જ રહી છું. ૧૬

ન તદાસ્તિ મયા ત્યક્તં વસ્તુ કિંચિચ્ચરાચરમ્ ॥

યદાસ્તિ ચેત્તદ્દુર્ન્યં સ્યાદ્દુર્ન્યાપુત્રોપમં હિ તત્ ॥ ૧૭ ॥

હે હિમાલય ! મારી માયાશક્તિથી ચરાચર વસ્તુ કોઈ પણ
છુટેલી નથી. અર્થાત્ સર્વ ઠેકાણે માયાશક્તિનો જ વિલાસ છે.
જો મારી માયાશક્તિથી છુટેલી કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો તે શૂન્ય
સમજવી અથવા વંધ્યાપુત્રની માફક છે જ નહિ એમ સમજવી. ૧૭

રજ્જુર્યથા સર્પમાલામૈરૈરેકા વિમાતિ હિ ॥

તથૈવેશાદિરૂપેણ મામ્યહં નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૮ ॥

જેમ અંધારામાં પડેલી રસ્તુ એટલે દોરડી સર્પરૂપે, માલા-
રૂપે, જમીનની ફાટરૂપે, લાકડીરૂપે, પાણીના રેલારૂપે, એમ અનેક
રૂપે ભાસે છે પણ વસ્તુતઃ તે દોરડી એક જ છે, તેમજ ઇશ્વરના
આદિ લઈ નાનારૂપે હું જ ભામું છું એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો
સંશય નથી. ૧૮

અધિષ્ઠાનાતિરેકેણ કલ્પિતં તન્ન માસતે ॥

તસ્માન્મત્સત્તયૈવૈતત્સત્તાવન્માન્યથા મવેત્ ॥ ૧૯ ॥

હે હિમાલય ! સર્પ, માલા, જમીનની ફાટ, લાકડી, પાણીના
રેલો વગેરેનું અધિષ્ઠાન—આધાર કેણુ છે કે અંધારામાં પડેલી
દોરડી. જે દોરડી ન હોય તો પછી કોઈ પણ વસ્તુની ઈશ્વરના સંભવે
નહિ તેથી અધિષ્ઠાન જે દોરડી તેને છોડીને બુદ્ધે કેકાણે તેમના
અસ્તિત્વેલાં નો જેમ અભાવ છે તેવી જ રીતે મારી સત્તાથીજ આ
બધું સ્વયંશયર જગત્ સત્તાવાનું છે; અન્યથા એટલે મારી સત્તા
શિવાય પોતાની મેળે સત્તાવાનું નથી. આથી એમ બોધક કયું કે
સર્વનું કારણુ હું પોતે જ છું. ૧૯

॥ હિમાલય ઉવાચ ॥

યથા વદસિ દેવેશિ સમષ્ટ્યાત્મવપુસ્ત્તિવદ્મ્ ॥

તથૈવ દ્રઘમિચ્છામિ યદિ દેવિ કૃપા મયિ ॥ ૨૦ ॥

આ પ્રકારનું જગદંબાનું વચન સાંભળી હિમાલયના મનમાં
જિજ્ઞાસા થઈ અને તે બોલ્યો—હે દેવેશિ ! જેવી રીતે તમે આ
તમાકું સમષ્ટિરૂપ (વિશદ સ્વરૂપ) કહો છો, તેવી જ રીતે હું
જેવાને ઇચ્છું છું. હે દેવિ ! જે તમારી મારો ઉપર કૃપા હોય તો
કૃપા કરીને દેખાડો. ૨૦

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा सर्वे देवाः सविष्णवः ॥

ननन्दुर्मुदितાત્માનાઃ પૂજયન્તશ્ચ તદ્વચઃ ॥ ૨૧ ॥

વ્યાસેન જનમેજયના પ્રતિ કહે છે કે, હે રાજન્ ! વિષ્ણુ
સહિત તે સર્વ દેવતાઓ તે હિમાલયનું વચન સાંભળી આનંદ
પામવા લાગ્યાં, એટલું જ નહિ, પરંતુ પોતાના મનમાં પ્રસન્ન થઈને

તેના વચનનો સત્કાર કરવા લાગ્યા. ભાવાર્થ કે હિમાલયનો આ પ્રકારનો પ્રશ્ન સાંભળી દેવતાઓ ઘણાજ રાજ થયા અને એમ કહેવા લાગ્યા કે અમને જે ઇષ્ટ હતું તેજ આ હિમાલય પૂછે છે. ૨૧

अथ देवमंतं ज्ञात्वा मवतकामदुषा शिवां ॥

अदर्शयान्निजं रूपं मवतकामप्रपूरिणी ॥ २२ ॥

ખાદ ભકતોની ઇચ્છા પૂર્ણ કરનારી તેમજ ભકતોના મનોરથને પરિપૂર્ણ કરનારી તે શિવા એટલે મંગલસ્વરૂપિણી જગદંબા, દેવતાઓનો અભિપ્રાય જાણીને પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડતાં હવાં. અર્થાત્ દેવતાઓના મુખમાંથી એમ નીકળ્યું કે હિમાલય ઘણુંજ સારું પૂછે છે તેથી એ વચનસાંભળી ભગવતી પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડતાં હવાં. ૨૨

अपश्यस्ते महादेव्या विराड्रूपं परात्परम् ॥

द्यौर्मस्तકं भवेद्यस्य चन्द्रमयीं च चक्षुषीं ॥ २३ ॥

તે સર્વ દેવતાઓ મહાદેવીનું પરમી પણ પર એવું વિરાટ સ્વરૂપ જોતા હવા. તે દેવતાઓએ જગદંબાનું કેવું સ્વરૂપ જોયું તે અતાવે છે કે જે વિરાટસ્વરૂપનું મસ્તક ઉપરના સાત લોકને ઠેકાણે હતું, અને સૂર્ય અને ચંદ્રમા નેત્રને ઠેકાણે હતા. ૨૩

दिशः श्रोत्रे वचो वेदाः प्राणो वायुः प्रकीर्तितः ॥

विश्वं हृदयमित्प्राहुः पृथिवीं जघनं स्मृतम् ॥ २४ ॥

કાનને ઠેકાણે દશ દિશાઓ હતી, વાણીસ્વરૂપ વેદો હતા, પ્રાણવાયુને ઠેકાણે વાયુ હતો, હૃદયને ઠેકાણે વિશ્વ હતું અને જંઘાઓને ઠેકાણે પૃથિવી હતી. ૨૪

नमस्तलं नाभिसरो ज्योतिश्चक्रमुरःस्थलम् ॥

महर्लोकस्तु ग्रीवा स्याज्जनो लोको मुखं स्मृतम् ॥ २५ ॥

નાભિચક્રને ઠેકાણે આકાશતલ હતું, છાતીને ઠેકાણે ગ્રહ અને તારાઓનું મંડલ હતું, શીવા એટલે ડોકને ઠેકાણે મહર્નામનો લોક હતો અને મુખને ઠેકાણે જનનામનો લોક હતો. ૨૫

तपोलोको रराटिस्तु सत्यलोकादयः स्थितः ॥

इन्द्रादयो ब्राह्मवः स्युः ग्रन्धः श्रोत्रं महेशितुः ॥ २६ ॥

૧. રાત્રિ એટલે લલાટને ઠેકાણે સત્યલોકથી અધોભાગમાં રહેલો. તપોલોક હતો, ઇદ્રાદિ દેવતાઓ બાહુને ઠેકાણે હતા, તે સર્વના નિયંત્રતા વિરાટ સ્વરૂપના ઓત્ર એટલે કાનને ઠેકાણે શબ્દ હતો. ભાવાર્થ કે જે સર્વના ઓત્ર-કાનનો વિષય શબ્દ છે તે વિરાટ સ્વરૂપનો કાન હતો. ૨૬

નાસત્પદસૌ નાસે સ્તો ગન્ધો ઘ્રાણં સ્મૃતો બુધૈઃ ॥

મુલમગ્નિઃ સમાખ્યાતો દિવારાત્રી ચ પદ્મળી ॥ ૨૭ ॥

નાસત્ય અને દસ એટલે જે અશ્વિનીકુંભાર નામના દેવતાઓ. આ વિરાટસ્વરૂપની જે નાસિકાને ઠેકાણે હતા, જે ગંધ શુદ્ધ છે તે ઘણુ એટલે નાસિકાને ઠેકાણે વિદ્વાનોએ કહ્યો છે, મુખને ઠેકાણે અગ્નિ કહેવામાં આવ્યો છે, અને દિવસ તથા રાત્રિ રૂંવાટાને ઠેકાણે બાહુવાં. ૨૭

બ્રહ્મસ્થાનં ભૂવિજૃમ્મોડપ્યાપસ્તાલુઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥

રસો જિહ્વા સમાખ્યાતા યમો દંટાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૨૮ ॥

મળના પતિ ચતુર્ભુજ બ્રહ્માનું જે બ્રહ્મલોક સ્થાન છે તે આ વિરાટસ્વરૂપનો જુકુટિનો વિલાસ સમજવો એટલે જુકુટિને ઠેકાણે બ્રહ્મલોક બહુવો, આપ એટલે જલ છે તે તાલુને ઠેકાણે છે, જે રસ છે તે જીભને ઠેકાણે છે અને જે યમરાજ છે તે દાંઠાને ઠેકાણે છે. ૨૮

દન્તાઃ સ્નેહકલા યસ્ય હાસો માયા પ્રકીર્તિતા ॥

સર્ગસ્ત્વપાદ્ગમોક્ષઃ સ્યાદ્વીદોઘ્વોષ્ઠો મહેશિતુઃ ॥ ૨૯ ॥

શીપુરુષાદિકની જે શેહની કલાઓ છે તે દાંતને ઠેકાણે છે, અને જે માયા છે તે હાસ્ય (ખડખડ હસવું) ને ઠેકાણે કહેલી છે. વાંકી જુકુટિથી જે જોવું એજ આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ છે. મહાનુ નિયમન કરવાવાળા તે વિરાટસ્વરૂપનો ઉપરનો જે હોઠ તે લક્ષ્મી ને ઠેકાણે છે. ૨૯

લોમઃ સ્યાદધરોષ્ઠોડ્યાધર્મમાર્ગસ્તુ શ્વભૃઃ ॥

પ્રજાપતિથ મેદૃં સ્યાધઃ સપ્તા જગતીતલે ॥ ૩૦ ॥

વળી આ વિરાટસ્વરૂપના નીચેના હોડને ઠેકાણે લોભ છે, પૃષ્ઠભાગને ઠેકાણે અધર્મમાર્ગ છે, અને આ પૃથ્વીતલમાં ઉત્પન્ન કરવાવાળા પ્રભાવતિ (બ્રહ્મા) છે તે મેઢ એટલે ગુણસ્થાનને ઠેકાણે છે. ૩૦

કુશિઃ સમુદ્રા ગિરયોઽસ્થીનિ દેવ્યા મહોશિતુઃ ॥

નદ્યો નાભ્યઃ સમારૂપાતા વૃક્ષાઃ કેશાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥૩૧॥

ભગવતીના વિરાટસ્વરૂપની જે કુખો છે તેને ઠેકાણે સમુદ્ર છે, તેમ જ અસ્થિ એટલે હાડકાંને ઠેકાણે પર્વતો છે, નદીઓ જે છે તે નાડીઓને ઠેકાણે છે, અને વૃક્ષો કેશને ઠેકાણે કદા છે. ૩૧

કૌમારયૌવનજરાવયોઽસ્ય ગતિરુત્તમા ॥

વલાહકાસ્તુ કેશાઃ સ્યુઃ સન્ધ્યે તે વાસસી વિમોઃ ॥૩૨॥

આ વિરાટસ્વરૂપની કૌમાર, યૌવન અને જરા એ ત્રણ પ્રકારની વયની ઉત્તમ ગતિ કહી છે, બલાહક એટલે મેઘ (વાદળો) કેશને ઠેકાણે છે, અને સમર્થ વિરાટ સ્વરૂપનાં વસ્ત્રોને ઠેકાણે જે સંધ્યા છે. અર્થાત્ પ્રાતઃકાલની સંધ્યા અને સાયંકાલની સંધ્યા એ જે વસ્ત્રોને ઠેકાણે છે. ૩૨

રાજગ્ઢ્રીજગદમ્બાયાચ્ચન્દ્રમાસ્તુ મનઃ સ્મૃતઃ ॥

વિજ્ઞાનશક્તિસ્તુ હરી રુદ્રોઽન્તઃકરણં સ્મૃતમ્ ॥ ૩૩ ॥

બ્યાસજી જનમેજયના પ્રતિ કહે છે કે, હે રાજન્! જગદંબાનું જે મન છે તેને ઠેકાણે ચંદ્રમા છે, જે હરિ-વિષ્ણુ છે તે વિજ્ઞાન શક્તિ એટલે બુદ્ધિને ઠેકાણે છે અને રુદ્ર-મહાદેવજી અંતઃકરણને ઠેકાણે છે. ૩૩

અઘાદિજાતયઃ સર્વાઃ ઓષિદેશે સ્થિતા વિમોઃ

અતલાદિમહાલોકાઃ કઙ્ગધોમાગતાં ગતાઃ ॥ ૩૪ ॥

સંપૂર્ણ અથ્થ આદિ જાતિઓ આ સમર્થ વિરાટસ્વરૂપના કટિપશ્ચાત્ ભાગને વિષે રહ્યા છે. અતલ, વિતલ, સુતલ વગેરે જે સાત પાતાલો છે તે કટિભાગથી પશુ નીચેના ભાગમાં રહ્યાં છે. અર્થાત્ કટિથી લઈને તે પાદના મૂલપર્યંત સાત પાતાલો રહ્યાં છે.

ઉપરનાં અર્થને પ્રતિપાદન કરવાવાળી વેદની શ્રુતિ પણ છે:
 “અગ્નિર્મૂર્ધો ચક્ષુર્ધો ચન્દ્રસૂર્યો દિશઃ શ્રોત્રે ઘાન્નિવૃતાન્ન વેદાઃ ॥
 ઘાયુઃ પ્રાણો હૃદયં વિશ્વમસ્ય પદ્મ્યાં પૃથિવીં હોષ સર્વભૂતાન્ત-
 રાત્મા” મુખને ઠેકાણે અગ્નિ, ચંદ્ર અને સૂર્ય જે નેત્રોને ઠેકાણે, જે
 કાનને ઠેકાણે દિશાઓ, વાણીના વિકાસને ઠેકાણે વેદ અને વાયુ
 પ્રાણને ઠેકાણે છે; આ વિરાટસ્વરૂપનું હૃદય આખું વિશ્વ છે, પૃથ્વી
 પાંદને ઠેકાણે છે અને એ સર્વ ભૂતોનો અંતરાત્મા છે.” ૩૪

एतादृशं महाक्षपं ददृशुः सुरपुङ्गवाः ॥

ज्वालामालासहस्राढ्यं लेलिहानं च जिह्वा ॥ ३५ ॥

મહોટા મહોટા દેવતાઓ આ પ્રકારનું આશ્ચર્યકારક રૂપ
 કે જે સ્વરૂપમાંથી હજારો જ્વાલાની શિખાઓ નીકળતી હતી
 અને જે હલવડે આખા જગતને જાણે ચાટતું હોયને શું એવું
 જણાવું હતું તે જગદંબાનું વિરાટસ્વરૂપ જોયું. ૩૫

दंष्ट्राकटकटारावं वमन्तं वह्निमक्षिभिः ॥

नानाद्युधधरं वीरं ब्रह्मसत्रौदनं च यत् ॥ ३६ ॥

જે વિરાટસ્વરૂપની ઢાઢોમાંથી કંઠ કંઠ શબ્દ થતો હતો, નેત્ર-
 માંથી અગ્નિના તણખા નીકળતા હતા, જે સ્વરૂપમાં નાના પ્રકા-
 રના આયુધોને ધારણ કરનારા વીર પુરુષો હતા તેમ બ્રાહ્મણ અને
 ક્ષત્રિય આ જે જાતિ પણ જે વિરાટસ્વરૂપનાં ઓઢન એટલે ભાતને
 ઠેકાણે હતા. ૩૬

सहस्रशीर्षिनयनं सहस्रचरणं तथा ॥

कोटिर्मयंप्रतीकांશं विद्युत्कोटिसमप्रभम् ॥ ३७ ॥

જે વિરાટસ્વરૂપને હજારો માથાં હતાં, હજારો નેત્રો હતાં,
 હજારો ચરણ હતા, તેમજ અસંખ્ય સૂર્યનારાયણના સમાન જેનો
 પ્રકાશ હતો અને કોટિ વિજળીના સમાન જેની કાંતિ હતી. અર્થાત્
 જેના તેજની કોઇની સાથે પણ તુલના થઇ શકે નહિ એવું
 આશ્ચર્યકારક તે તેજ હતું. ૩૭

मयंकुरं महाघोरं हृदस्फोत्तासकारकम् ॥

ददृशुस्ते सुराः सर्वे हाहाकारं च चचिरे ॥ ३८ ॥

હૃદય અને નેત્રને ત્રાસદાયક તે મહાધોર લયંકર રૂપને દેવ-
તાઓએ જોયું અને તે સર્વ દેવતાઓ લયથીત થઇને હાહાકારને
લયંકર શબ્દ કરવા લાગ્યા. ૩૮

વિકમ્પમાનહૃદયા મૂર્છામાણુર્દુરત્પયામ્ ॥

સ્મરણં ચ ગતં તેષાં જગદમ્બેયમિત્યપિ ॥ ૩૯ ॥

લયથી જેમનું હૃદય કંપાયમાન થયું છે એવા તે દેવતાઓ
માહોટી મૂર્છાને પામ્યા અને તેમને સ્મરણમાં પણ રહું નહિ કે આ
તો જગદંબાનું જ સ્વરૂપ છે, બીજા કોઇનું નથી. ૩૯

અથ તે યે સ્થિતા વેદાશ્વતુર્દિશુ મહાવિમોઃ ॥

ઘોષયામાસુરત્પુત્રં મૂર્છાતો મૂર્છિતાનુસરાન્ ॥ ૪૦ ॥

જ્યારે દેવતાઓને મોટી મૂર્છા આવી ત્યારે મહાદેવીની આસ-
પાસ ચારે દિશાઓમાં જે મૂર્તિમાન વેદો હતા તે મૂર્છા પામ્યા
દેવતાઓને મૂર્છામાંથી અત્યંત ઉચ્ચસ્વરે જગાડવા લાગ્યા. અર્થાત્
ભગવતીનું વિરાટસ્વરૂપ જોઇ દેવતાઓ અસાવધ થયા, તેમને
વેદોએ સાવધ કર્યા. ૪૦

અથ તે ધૈર્યમાલમ્બ્ય લબ્ધ્વા ચ શ્રુતિમુત્તમામ્ ॥

પ્રેમાશ્રુપૂર્ણનયના રુદ્ધકણ્ઠાસ્તુ નિર્જરાઃ ॥ ૪૧ ॥

વાપ્પગદ્રદયા વાચા સ્તોતું સમુપચક્રિરે ॥

॥ દેવા ઉચુઃ ॥

અપરાધં સમસ્વામ્ન પાહિ દીનાંસ્ત્વદુઃખાન્ ॥ ૪૨ ॥

કોપં સંહર દેવેશિ સમયા રૂપદર્શનાત્ ॥

કા તે સ્તુતિઃ પ્રકર્તવ્યા પામરૈર્નિર્જરૈરિદ્ધિ ॥ ૪૩ ॥

બાહ તે દેવતાઓ ધૈર્યનું આલંબન કરી ઉત્તમ એવી શુદ્ધિને
પામ્યા. પછી પ્રેમનાં આંસુથી જેમનાં નેત્રો ભરાઇ આવ્યાં છે, અને
જેમના કંઠ રોકાઇ ગયા છે એવા તે દેવતાઓ આંસુથી ગદગદ
વાણીવડે ભગવતીની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા: હે અંબ (જનનિ)! અમારા
અપરાધોને ક્ષમા કરો, તમારાથી જ અમારી ઉત્પત્તિ છે. અર્થાત્
અમે તમારા બાળકો છીએ અને તમે અમારી માતા છો; તો માતાએ

ખાળકેના અપરાધ ક્ષમા કરવાં જોઈએ એટલું જ નહિ પરંતુ અમારે કોઈ પણ પ્રકારનું આલંબન (આધાર) નહિ હોવાથી અમે દીન છીએ અને તેથી દીન ઉપર દયા કરવી એ માતાનું કાર્ય છે. હે દેવેશિ ! કોપને સમેટી લ્યો. આ તમારા વિરાટ સ્વરૂપને જોઈ અમે ભયભીત થયા છીએ. આ જગતમાં પામર એવા જે અમે તે અમારાથી તમારી સ્તુતિ કેવી રીતે થઈ શકે ? અર્થાત્ તમારા અદ્ભુતરૂપની સ્તુતિ કરવાને અમારું સામર્થ્ય નથી. ૪૧-૪૩

સ્યસ્યાપ્યજ્ઞેય એવાસૌ યાવાન્યશ્ચ સ્વવિક્રમઃ ॥

તદર્ચાગ્જાયમાનાનાં કથં સ વિપયો મવેત્ ॥ ૪૪ ॥

આ જે તમારી માયાશક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલું સમ્બિદાનંદથી અન્ય વિરાટસ્વરૂપ તેના પરાક્રમને જાણવાને તમે પોતે પણ સમર્થ નથી તો તમારા પછી ઉત્પન્ન થયેલ જે અમે તે તમારા એ સ્વરૂપને કેવી રીતે જાણી શકીએ ? અર્થાત્ આ માયાસહિત તમારા સ્વરૂપને તમે પોતે જાણી શકતાં નથી તો અમે કેવી રીતે જાણી શકીએ ? ૪૪

નમસ્તે શુભનેશાનિ નમસ્તે પ્રણવાત્મકે ॥

સર્વવેદાન્તસંસિદ્ધે નમો હ્રીંકારમૂર્તયે ॥ ૪૫ ॥

હે શુભનની અધિષ્ઠાત્રિ ! તમને નમસ્કાર છે, હે ઓંકારસ્વરૂપિણિ ! તમને નમસ્કાર છે. વેદનો અંત એટલે શિરાભાગ જે વેદાંત અર્થાત્ ઉપનિષદ્ તે સર્વ વેદનાં ઉપનિષદોમાં જેનું સ્વરૂપ સિદ્ધ છે એવી હે દેવિ ! તમને નમસ્કાર છે. હ્રીંકાર ખીજની મૂર્તિરૂપ એવી હે દેવિ ! તમને નમસ્કાર છે. ૪૫

યસ્માદગ્નિઃ સમુત્પન્નો યસ્માત્સૂર્યશ્ચ ચન્દ્રમાઃ ॥

યસ્માદોષધયઃ સર્વાસ્તસ્મૈ સર્વાત્મને નમઃ ॥ ૪૬ ॥

જેનાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો છે, જેનાથી સૂર્યનારાયણ અને ચંદ્રમા ઉત્પન્ન થયા છે, જેનાથી સર્વ ઔષધિઓ ઉત્પન્ન થઈ છે, તે સર્વસ્વરૂપિણી ભગવતીને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૪૬

યસ્માચ્ચ દેવાઃ સંમૃતાઃ સાધ્યાઃ પાક્ષિણ એવ ચ ॥

પશુશ્ચ મનુષ્યાશ્ચ તસ્મૈ સર્વાત્મને નમઃ ॥ ૪૭ ॥

જેનાથી દેવતાઓ ઉત્પન્ન થયા છે, તેમ જ સાધ્ય નામના દેવ-
તાઓ અને પક્ષિઓ જેમનાથી ઉત્પન્ન થયા છે, અને યશુઓ અને
મનુષ્યો પણ જેમનાથી ઉત્પન્ન થયાં છે તે સર્વસ્વરૂપિણી ભગવતીને
અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૪૭

પ્રાણાપાનૌ વ્રીહિયવૌ તપઃ શ્રદ્ધા ક્રતં તથા ॥

બ્રહ્મચર્યં ત્રિધિશ્ચૈવ યસ્માત્તસ્મૈ નમોનમઃ ॥ ૪૮ ॥

પ્રાણુવાયુ, અપાનવાયુ, ડંગેર, જલ, તપ, શ્રદ્ધા, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય,
યજ્ઞાદિક ક્રિયાઓનું વિધાન એ સર્વ જેનાથી ઉત્પન્ન થયાં છે તે
ભગવતીને અમે વારંવાર નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૪૮

સપ્તપ્રાણાર્ચિપો યસ્માત્સમિધઃ સપ્ત એવ ચ ॥

હોમાઃ સપ્ત તથા લોકાસ્તસ્મૈ સર્વાત્મને નમઃ ॥ ૪૯ ॥

સાત મસ્તકના ઉપરભાગના પ્રાણો છે તે પણ ભગવતીના
સ્વરૂપથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે અને તે પ્રાણોની સાત દીપ્તિઓ
(પ્રકાશની જ્વાલાઓ) પોતપોતાના વિષયને પ્રકાશ કરનારી છે.
સાત સમિધાઓ એટલે સાત દીપ્તિઓના વિષયો છે અર્થાત્ જેમ
અગ્નિને પોતાનો વિષય કાષ્ઠ મળવાથી તેની વૃદ્ધિ થાય છે તેમ જ
મસ્તકના સાત પ્રાણોને પોતાના વિષયો મળવાથી તેઓ પણ
જાલવદ્યમાન થાય છે. એથી જ યોગીઓ લાંબા વખત સુધી
પોતાનું શરીર રાખી શકે છે. અને સાત પ્રકારનો હોમ અર્થાત્
ઉપરના સાત મસ્તકના પ્રાણોના વિષયનું જ્ઞાન, તેમ જ સાત લોકો
એટલે સાત ઇંદ્રિયોનાં સ્થાન એ સર્વ જે સ્વરૂપથી ઉત્પન્ન થયાં છે
તે સ્વરૂપને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. તાત્પર્યકે જે આંખો, જે
નાસિકાઓ, જે કાન અને એક મુખ એ સાત ઠેકાણે પ્રાણુવાયુનો
સંચાર થવાથી સાત પ્રકારના મસ્તકના પ્રાણો ઠહેવામાં આવે છે.
અને તેમનો પ્રકાશ એટલે આંખથી રૂપનું જોવું, કાનથી શબ્દનું
સંભળવું, નાસિકાથી ગંધનું લેવું, મુખથી જોલવું, એમ સમજવો.
અને અગ્નિમાં સમિધાઓ પડવાથી જેમ અગ્નિની શક્તિ વધે છે
તેમ જ ઉપરની સાતે ઇંદ્રિયોને પોતપોતાના વિષય મળવાથી અર્થાત્
આંખને રૂપ જોવાનો, કાનને શબ્દ સંભળવાનો, નાસિકાને ગંધ

દેવાનો, મુખને જાણવાનો, વિગેરે વિષય મળવાથી તેમની શક્તિ વધે છે. જેમ હોમ એટલે બધી વસ્તુઓ એકઠી મળીને તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું, તેમ જ સાત મસ્તકના પ્રાણોનું અને તેમના વિષયનું જે યથાર્થજ્ઞાન તેનું જ નામ હોમ છે. અને ઉપરની સાતે ઇન્દ્રિયોનાં જે સ્થાન તેનું નામ સાત લોક છે એવું સ્પષ્ટ સ્વચ્છ આ ઠેકાણે સમજવું. ૪૯

यस्मात्समुद्रा गिरयः सिन्धवः प्रचरन्ति च ॥

यस्मादોषधयः सर्वा रसास्तस्मै नमोनमः ॥ ૫૦ ॥

જે સ્વરૂપથી સમુદ્રો, પર્વતો, નદીઓ વગેરે ઉત્પન્ન થયાં છે અને જેનાથી સંપૂર્ણ ઔષધિઓ, સંપૂર્ણ રસો ઉત્પન્ન થયા છે તે સ્વરૂપને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૫૦

यस्माद्यज्ञः समुद्भूतो दीक्षा यूपश्च दक्षिणः ॥

ઋचો यजુંપિ सामानि तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ ૫૧ ॥

જેનાથી યજ્ઞ ઉત્પન્ન થયો છે, તેમ યજ્ઞમાં અપાતી યજ્ઞની દીક્ષા, ચૂપ એટલે યજ્ઞમાં વધ કરવાને લાવેલા પશુઓને બાંધવાનો સ્તંભ, દક્ષિણ એટલે યજ્ઞના અંતમાં યજ્ઞમાં વરેલા પ્રાણીઓને આપવામાં આવતું દ્રવ્ય અને ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ એ સર્વ જેનાથી ઉત્પન્ન થયાં તે વ્યાપક સ્વરૂપને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૫૧

नमः पुरस्तात्पृष्ठे च नमस्ते पार्श्वयोर्द्वयोः ॥

अथ ऊर्ध्वं चतुर्दिक्षु मातर्भूयो नमोनमः ॥ ૫૨ ॥

સંમુખ જેનું સ્વરૂપ છે, તેમ જ પાછળના ભાગમાં, બંને પડ-પ્રાણોમાં અને નીચે ઉપર આદિ દિશાઓમાં જેનું સ્વરૂપ વ્યાપક એવાં હે માતા ! તમને અમે વારંવાર નમસ્કાર કરીએ છીએ. ૫૨

उपसंहर देवेशि रूपमेतदलौकिकम् ॥

तदेव दर्शयास्माकं रूपं सुन्दरसुन्दरम् ॥ ૫૩ ॥

હે દેવેશિ ! આ તમારું અલૌકિક રૂપ સમેટી લ્યો. અર્થાત્ આનું તમારું અદ્ભૂત રૂપ જોઈને અમે લયલીત થયા છીએ એથી આ તમારું વ્યાપક રૂપ સમેટી લ્યો, અને પ્રથમ જે તમારું

અત્યંત સુંદર રૂપ હતું તે અમને બતાવો. અર્થાત્ તે સુંદર રૂપ
જોઈ અમારું મન શાંત થશે. ૫૩

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

इति भीतान्पुराणद्वया जगदम्बा कृपार्णवा ॥

સંહત્ય રૂપં ઘોરં તદર્શયામાસ સુન્દરમ્ ॥ ૫૪ ॥

વ્યાસજી જનમેજય રાજાના પ્રતિ કહે છે કે, એ પ્રકારે ભય
પામેલા દેવતાઓને જોઈ કરુણાસાગરજગદંબાએ પોતાનું ઘોર એવું
રૂપ સમેટી લીધું અને પ્રથમનું સુંદર એવું પોતાનું રૂપ બતાવ્યું. ૫૪

पाशाङ्कुशवराभांतिधरं सर्वोङ्गकोमलम् ॥

કરુણાપૂર્ણનયનં મન્દસ્મિતમુલ્લામ્બુજમ્ ॥ ૫૫ ॥

દ્વયા તત્સુન્દરં રૂપં તદા મીતિવિવર્જિતાઃ ॥

શાન્તચિત્તાઃ પ્રણેમુસ્તે હર્ષગદ્ગદનિઃસ્વનાઃ ॥ ૫૬ ॥

इतिर्थादे० मा० सप्तमस्कन्धे देवीगीतायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ૩ ॥

“તે ભગવતીનું પ્રથમનું રૂપ કેવું હતું, એ જો રલોકવડે વર્ણન
કરીને કહે છે.” ચાર ભુજાઓની અંદર ચાર પદાર્થો ભગવતીએ ધારણ
કર્યા હતા. એક હસ્તમાં પાશ, બીજામાં અંકુશ. ત્રીજો હસ્ત વરદ-
મુદ્રાને અને ચોથો અભય મુદ્રાને ધારણ કરવાળો હતો. આખું શરીર
ગૌર કોમલ હતું, નેત્રો કરુણારસથી ભરપૂર હતાં, અને મુખકમલ-
માંથી મંદ મંદ હાસ્ય થતું હતું. એવું સુંદર રૂપ જોઈને તે સમ-
યમાં ભયથી વર્જિત થઈને શાંત જેમનાં ચિત્ત છે એવા તે
દેવતાઓ હર્ષથી ગદ્ગદ જેમનો શબ્દ છે એવા થકા ભગવતીને
સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા લાગ્યા. ૫૫-૫૬

॥ इति श्रीदेवीभागवतनाम सप्तमस्कन्धे देवीगीतावेदिके

ત્રીજો અધ્યાય સમાપ્ત ॥ ૩ ॥

અધ્યાય ૪ થો. *

મેક્ષપ્રાપ્તિના કારણરૂપ વૈરાગ્યનો ઉપદેશ.

“આ ચોથા અધ્યાયના પચાસ શ્લોકોમાં મેક્ષને સારુ પુરુષોએ જ્ઞાન જ સંપાદન કરવું જોઈએ અને તે જ્ઞાન વૈરાગ્ય શિવાય થતું નથી એમ જાણી પ્રથમ વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કરવામાં આવશે.”

॥ શ્રીદેવ્યુવાચ ॥

ફ રૂપં મન્દમાગ્ધા વૈ કેદં રૂપં મહાદ્રુતમ્ ॥

તથાપિ ભક્તવાત્સલ્યાદીદર્શં દર્શિતં મયા ॥ ૧ ॥

ભગવતી દેવતાઓના પ્રતિ કહે છે:- હે દેવતાઓ! મંદ સાગ્યવાળા એવા તમે કયાં અને આ મારું અદ્ભુત રૂપ કયાં? તો પણ તમે મારા ભક્તો છો તેથી તમારા ઉપર વાત્સલ્ય (પ્રેમ) હોવાથી મેં તમને મારું આ અદ્ભુતરૂપ દેખાડ્યું. અર્થાત્ તમને મેં જે મારું સ્વરૂપ જાતાવ્યું તે તમે અનાયાસે જોયું એમ તમારે ન માનવું, પરંતુ મારી કૃપાથી જ જોયું છે. ૧

ન વેદાધ્યયનૈર્યોર્ગૈર્ન દાનૈસ્તપસેજ્યયા ॥

રૂપં દ્રુમિદં શક્યં કેવલં મત્કૃપાં વિના ॥ ૨ ॥

સાતદેવસ વેદના અધ્યયનથી (જળવાથી), યોગાભ્યાસથી, નાનાં પ્રકારનાં દાનો આપવાથી, આંદ્રાયણાદિ તપશ્ચર્યા કરવાથી તેમ જ યજ્ઞયાગાદિ ક્રિયાઓ કરવાથી આ મારું અદ્ભુત રૂપ જોવાને શક્ય નથી. ગમે તેટલું કરો પરંતુ કેવળ મારી કૃપા શિવાય મારું રૂપ જોવાને કોઈ પણ સમર્થ નથી. ૨

પ્રાકૃતં શૃણુ રાજેન્દ્ર પરમાત્માઽવ્ર જીવતામ્ ॥

ઉપાધિયોગાત્સંપ્રાપ્તઃ કર્તૃત્વાદિકમપ્યુત ॥ ૩ ॥

“બ્રહ્મવિદ્યાના ઉપદેશનું પ્રકરણ પ્રથમ આપ્યું હતું, પરંતુ વચમાં હિમાલયને આગળ કરી દેવતાઓએ વિશ્વરૂપ જોવાની પ્રાર્થના કરી એટલે ભગવતીએ પોતાનું વિશ્વરૂપ જાતાવ્યું અને તેને જોઈ

* આ અધ્યાયમાં મેક્ષની પ્રાપ્તિના કારણરૂપ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે વૈરાગ્ય કારણ હોવાથી વૈરાગ્યના ઉપદેશની કથા કહેવામાં આવી છે.

દેવતાઓ અત્યંત ભયભીત થયા તેથી ભગવતીએ પોતાનું વિશ્વરૂપ સમેટી લીધું અને જેવું પ્રથમ અંદર ચતુર્ભુજવાળું સ્વરૂપ હતું તેવું જ પાણું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને હિમાલયને બ્રહ્મવિધાને ઉપદેશ કરવાં લાગ્યાં. ”

વ્યાસજી જનમેજય રાજાના પ્રતિ કહે છે કે:-હે રાજેન્દ્ર ! ભગવતીએ હિમાલયને કહ્યું કે, હવે જે પ્રકૃત વાત છે તેને તું સાંભળ. જે પરમાત્મા છે તે ઉપાધિના યોગથી અર્થાત્ માયાના સંબંધથી જીવપણાને પામે છે તેમજ કર્તાપણાને, ભોક્તાપણાને તેમ સુખી દુઃખી વગેરે ધર્મોને પણ માયાના સંબંધથીજ પામે છે. વસ્તુતા તે પરમાત્મા કર્તા ભોક્તા કાંઈ પણ નથી, એ તો સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપજ છે. વેદની શ્રુતિ પણ ઉપરના અર્થનું જોધન કરે છે. “અમૂલો મૂલો ઇવ વ્યવહરન્નાસ્તે માયયૈવ” “પરમાત્મા અમૂલ એટલે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે છતાં પણ માયાવડે મૂલ હોયને શું ? અર્થાત્ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ સુખી દુઃખી ઇત્યાદિ ધર્મવાળો હોયને શું એમ બ્યવહાર કરતો સતો રહે છે.” આ વેદની શ્રુતિથી પરમાત્મા સ્વયં સત્-ચિત્-આનંદસ્વરૂપ છે, પરંતુ માયાની ઉપાધિથી ભેદ દશાને પામે છે. ૩

ક્રિયાઃ કરોતિ વિવિધા ધર્માધર્મકહેતવઃ ॥

નાનાયોનીસ્તતઃ ગ્રાપ્ય સુલ્લદુઃસ્વીથ યુજ્યતે ॥ ૪ ॥

તે જીવાત્મા ધર્મ અને અધર્મમાં કારણ જે નાના પ્રકારનાં કર્મો તેને કરે છે તેથીજ નાના પ્રકારની યોનિઓને પામી સુખ-દુઃખને ભોગવે છે. અર્થાત્ જીવાત્મા પોતે સારાં માઠાં કર્મો કરે છે અને તેનાં ફલ ભોગવવા નાના પ્રકારની યોનિઓમાં ભટકે છે. ૪

પુનસ્તત્સંસ્કૃતિવશાન્નાનાકર્મરતઃ સદા ॥

નાનાદેહાન્સમાપ્નોતિ સુલ્લદુઃસ્વીથ યુજ્યતે ॥ ૫ ॥

વળી તે સુખદુઃખના સંસ્કારવશથી જીવાત્મા નાના પ્રકારનાં કર્મોમાં નિરંતર પ્રીતિવાળો થાય છે, અર્થાત્ જેવા જેવા સંસ્કારો એકા હોય તે તે પ્રમાણે કર્મ કરવાવાળો થાય છે. તે જીવાત્મા કર્માનુસાર નાના પ્રકારનાં શરીરોને પામે છે, અને કર્માનુસાર સુખ-દુઃખને પણ ભોગવે છે. ૫

ઘટીયન્નવદેતસ્ય ન વિરામઃ કદાપિ હિ ॥

અજ્ઞાનમેવ મૂલં સ્યાત્તતઃ કામઃ ક્રિયાસ્તતઃ ॥ ૬ ॥

આ જન્મમરણપ્રભંધરૂપ સંસારનો વિરામ ત્રણે કાલમાં છેજ નહિ, એ તો ઘટીયંત્રની માફક ક્યાંજ કરે છે. હજી સુધી સૃષ્ટિના અનંત પ્રલય થઈ ગયા તો પણ જીવસંસારનો અંત આવ્યો નહિ, એ તો વિદ્યમાનજ છે. “ એ પ્રકારે સંસારની અનાદિ કાલની પ્રવૃત્તિનું ઉપપાદન કરી હવે તેના નાશને સારુ ઉપાય જતાવવા પ્રથમ તેનું મૂલ કારણ કહે છે. ” તે અનાદિ સંસારનું મૂલ કારણ અવિદ્યા છે. અને તે અવિદ્યાથી કામ એટલે ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ તે ઇચ્છાથી ક્રિયા થાય છે. અર્થાત્ આ જધા સંસારનું મૂલ અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાન છે અને અજ્ઞાનને લીધે માણસની નાના પ્રકારની ઇચ્છાઓ થાય છે, અને એ ઇચ્છાઓ પૂરી કરવા નાના પ્રકારનાં કર્મો માણસ કરે છે અને જ્યારે કર્મ કર્યાં ત્યારે તેનું ફલ લોગવવા તેને અવશ્ય જન્મ લેવો પડે છે. આથી સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે એમ જાણી મહાત્મા પુરુષો આ સંસારનું મૂલ કારણ અજ્ઞાનનેજ માને છે. ૬

તસ્માદિજ્ઞાનનાશાય યતેત નિયતં નરઃ ॥

एतद्धि जन्मसाफल्यं यदज्ञानस्य नाशनम् ॥ ७ ॥

જ્યારે આ સંસારનું મૂલ કારણ અજ્ઞાન છે ત્યારે તેના નાશ સારુ પુરુષે નિરંતર પ્રયાસ કરવો જોઈએ જે અજ્ઞાનનો નાશ કરવો એજ આ જન્મનું સાધક્ય છે. વેદની શ્રુતિ પણ કહે છે કે, “ યો હ્યવિદિત્વાત્માનમસ્માહ્લોકાર્ત્વ્યતિ સ કૃષ્ણઃ ” જે પુરુષ આ આત્મસ્વરૂપને નહિ જાણી આ લોકથી જાય છે તે કૃષ્ણ જાણવો, અર્થાત્ આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવાથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે અને તેનો નાશ કરવો એજ પરમ પુરુષાર્થ છે. ૭

પુરુષાર્થસમાપ્તિશ્ચ જીવન્યુક્તદશાપિ ચ ॥

अज्ञाननाशने शक्ता विद्यैव तु पटीयसी ॥ ૮ ॥

અજ્ઞાનના નાશનું સાધન જતાવે છે કે, અજ્ઞાનનો નાશ કરવામાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થની ઉત્તમ રીતે પ્રાપ્તિ

કરવી તેજ સમર્થ છે. તેમ જ જીવન્-મુક્તની દશા પણ અજ્ઞાનના નાશમાં સમર્થ છે. તેમાં પણ જે વિદ્યા એટલે આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું તે જ મુખ્ય અજ્ઞાનના નાશનું સાધન છે, કારણ કે જ્ઞાનથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો, અંધકાર અને પ્રકાશની માફક પરસ્પર વિરોધ છે. ૮

न कर्म तज्जं नोपास्तिर्विरोधाभावतो गिरं ॥

प्रत्युताशा ज्ञाननाशे कर्मणा नैव भाव्यताम् ॥ ९ ॥

ભગવતી કહે છે કે:-હે હિમાલય ! તે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થએલું જે કર્મ તે પણ અજ્ઞાનના નાશમાં સમર્થ નથી, તેમ જ ઉપાસના પણ અજ્ઞાનના નાશમાં સમર્થ નથી, કારણ કે તેનો વિરોધ નથી. ભાવાર્થ કે અંધકારથી ઉત્પન્ન થએલું બીજું અંધારું અંધારાનો નાશ કરે નહિ તેમજ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થએલું જે કર્મ અને ઉપાસના તે પણ અજ્ઞાનનો કેવી રીતે નાશ કરી શકે ? કારણ કે અજ્ઞાનનો અને કર્મનો પરસ્પર વિરોધ નથી કિંતુ કાર્યકારણભાવ છે; અજ્ઞાન કારણ છે અને કર્મ કાર્ય છે એથી તેમનો પરસ્પર વિરોધ નથી. તેથી અજ્ઞાનના નાશમાં કર્મ કારણ છે એવી તો આશા રાખવી જ નહિ. ૯

अनर्थदानि कर्माणि पुनः पुनरुशन्ति हि ॥

ततो रागस्ततो दोषस्ततोऽनर्थो महान्मवेत् ॥ १० ॥

સકામ શુભ કર્મો અને અશુભ કર્મો એ અનર્થને આપનારાં છે એટલું જ નહિ પરંતુ સકામ કર્મો ઉત્તરોત્તર ઇચ્છાને વધારનારાં છે તેથી માણસોને ભોગમાં પ્રીતિ થાય છે અને તેમાંથી દોષ પણ થાય છે તેથી મહોટો અનર્થ પણ થાય છે, એમ જાણી વિદ્વાન્ પુરુષોએ કોઈ પણ કર્મ સકામ કરવું નહિ, કારણ કે સકામ કર્મમાં મહાન્ અનર્થ છે. ૧૦

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन ज्ञानं संपादयेन्नरः ॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि त्यक्तः कर्माप्यवश्यकम् ॥ ११ ॥

ज्ञानादेव हि कैवल्यमतः स्यात्तत्समुच्चयः ॥

सहायतां व्रजेत्कर्म ज्ञानस्य हितकारि च ॥ १२ ॥

તેથી સર્વ પ્રયત્નવડે મનુષ્યે જ્ઞાન જ સંપાદન કરવું જોઈએ. જ્ઞાન વિના અજ્ઞાનનો નાશ થતો નથી. “હવે અર્ધ” શ્લોકથી કેવલ જ્ઞાન અજ્ઞાનના નાશમાં કારણ નથી, પરંતુ જ્ઞાન અને કર્મ એ બંનેનો સમુચ્ચય એટલે એકઠાપણું. અજ્ઞાનના નાશમાં કારણ છે. અને એ પણ શાસ્ત્રસંમત છે એ આ શ્લોકમાં બતાવે છે. “કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષેચ્છતં સમાઃ”-“આ જગતમાં અભિહોત્રાદિ કર્મોને કરતો સતો સો વર્ષ સુધી જીવવાની ઇચ્છા રાખ” આ ચલુર્વેદની શ્રુતિથી યાવતજીવન કર્મ કરવાનું પ્રોધિત કરાય છે અને “જ્ઞાનાદેષ તુ કૈવલ્યમ્”-“જ્ઞાનથી જ કૈવલ્ય એટલે મોક્ષ થાય છે.” આ વેદની શ્રુતિથી એમ સ્પષ્ટ માલમ પડી આવે છે કે મોક્ષમાં કારણ જ્ઞાન જ છે. આ બંને વેદની શ્રુતિઓને આધારે નિષ્કામ કર્મ કરવાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે અને અંતઃકરણની શુદ્ધિ થવાથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. મલીન અંતઃકરણમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી અને જો કદાપિ થયું તો પણ તત્કાલ નાશ પામે છે, અખંડ જ્ઞાન રહેતું નથી, એમ જાણી મહાત્મા પુરુષો સ્મિરપ્રીત્યર્થ અવશ્ય કર્મ અને ઉપાસના કરે છે કે જેથી સંસારના પદાર્થોમાં રહેલી પોતાની આસક્તિ દૂર થાય અને નિર્મલ જ્ઞાનથી અખંડ બ્રહ્માકારદષ્ટિ સ્થિર થાય. આથી જ્ઞાન અને કર્મ એ બેનો સમુચ્ચય (એકઠાપણું) અવશ્ય માનવું જોઈએ એવો સમુચ્ચયવાદ પણ વ્યાસજીને ઇષ્ટ હોય એમ માલમ પડે છે, અને આ શ્લોકના ટીકાકાર નીલકંઠ સ્વામીએ પણ સમુચ્ચયવાદ આ ઠેકાણે અંગીકાર કર્યો છે એમ સ્પષ્ટ માલમ પડે છે. વળી શંકરાચાર્યના પહેલાંના ભાસ્કરાચાર્ય જેવા સમર્થ વિદ્વાનોએ પણ સમુચ્ચયવાદ સ્વીકાર્યો છે, માત્ર નવીન વેદાંતી શંકરાચાર્યે ઉપનિષદ્ભાષ્યમાં, શાંકરભાષ્યમાં અને ગીતાભાષ્યમાં સમુચ્ચયવાદનું તાણી ખીંચીને ખંડન કર્યું છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે સમુચ્ચયવાદ માનવામાં કોઈ પ્રકારની હાનિ નથી. આ ઠેકાણે કોઈ એવી શંકા કરે કે અજ્ઞાનના નાશમાં જ્યારે જ્ઞાન કારણ છે ત્યારે કર્મ શું કરી શકશે? કર્મ વચ્ચમાં માનવું એ નિર્વર્થક છે તો તેનું સમાધાન કરે છે કે, જ્ઞાનનું હિતકારિ કર્મ જ્ઞાનની સહાયતા કરશે. આ પ્રકારે સમુચ્ચયવાદ સ્વીકાર કર્યો. ૧૧-૧૨

इति केचिद्वदन्त्यत्र तद्विरोधान्न संभवेत् ॥

ज्ञानाદૃદ્ઘંનિમેદઃ સ્યાદૃદ્ઘંયૌ કર્મસંભવઃ ॥ ૧૩ ॥

“ કેટલા એક સમુચ્ચયવાદનું ખંડન કરે છે તે ખંડનપ્રકાર આ રીતે ક્રમાં બતાવે છે. ” જે જ્ઞાન થયા પછી કર્મ સંભવતું હોય તો જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય (એકઠાપણું) માનવો, પરંતુ તે સંભવતો નથી તેથી “ કુર્વન્નેવેદ કર્માણિ જિજ્ઞાસિવેચ્છતં સમાઃ ” આ જગતમાં અગ્નિહોત્રાદિ કર્મોને કરતો સતો સેંકડો વર્ષ સુધી જીવવાની ઇચ્છા કરે ” એ શ્રુતિમાં એવો સંકેત કરવો કે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય ત્યાં સુધી કર્મ કર અને જ્યારે જ્ઞાન થયું એટલે પછી કર્મની આવશ્યકતા નથી, એજ આ રીતે ક્રમાં બતાવે છે. કર્મનું જ્ઞાનની સાથે રહેવાપણું કેમ સંભવતું નથી ? તેનું સમાધાન કરે છે કે, જ્ઞાનથી જે હૃદયની અંધિનો ભેદ એટલે નાશ થાય છે તે હૃદય-અંધિમાં કર્મનો સંભવ છે, અર્થાત્ હૃદયની અંધિ (ગાંઠ) આ ઠેકાણે એવી સમજવી કે અંતઃકરણમાં પડેલું જે આત્માનું પ્રતિબિંબ તેનો ફેહની સાથે તાદાત્મ્યાધ્યાસ કરવો એટલે ફેહને જ આત્મા માનવો એજ અંધિ અને જ્યારે જ્ઞાનવડે આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તે અંધિનો ભેદ એટલે નાશ થાય છે. તે હૃદયની અંધિમાં હું મનુષ્ય છું, હું બ્રાહ્મણ છું, હું પરલોકની ઇચ્છાવાળો છું, ઇત્યાદિ અહંભાવસ્થિતિ હોય છે ત્યારે જ કર્મની સંભાવના કરાય છે, કારણ કે તેવા અધિકારીને ઉદ્દેશીને જ કર્મનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. તેથી તે જ્ઞાનકર્મનું એકઠાપણું સંભવતું નથી. આવી રીતે કેટલાએક સમુચ્ચયવાદનું ખંડન પણ કરે છે. આ ઠેકાણે જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય (એકઠાપણું) માનનારાઓનું કહેવું એવું છે કે, તમે કર્મ શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરી જ્ઞાનની સાથે તેનો વિરોધ બતાવો છો એ તમારી ચુક છે, કારણ કે જેમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં શ્રવણ, મનન, નિર્દિધ્યાસન વગેરે અનુકૂળ કર્મોને સાધનરૂપ માની જ્ઞાનની સાથે તેનો વિરોધ માનતા નથી, તેમજ કુર્વન્નેવેદ એ પાછળ કથન કરેલી શ્રુતિમાં કહેલાં અગ્નિહોત્રાદિ કર્મોના ફલનું અનુસંધાન નહિ કરનાર અને ઇશ્વરપ્રીત્યર્થ અંતઃ-

કરણની શુદ્ધિસાથે નિષ્કામ કર્મ કરનાર પુરુષને તે કર્મો જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં સાધનરૂપ થશે, બાધક નહિ થાય, તો જ્ઞાન અને કર્મનો વિરોધ આવવાનો સંભવ નથી, એમ કહી પોતાનો સશાસ્ત્ર સમુચ્ચયવાદ સિદ્ધ કરે છે. અને કુર્વન્નેવેહ એ શ્રુતિમાં સંકેત પલ્લુ કરવો પડતો નથી, કારણ કે મનુષ્યની ઉક્તિમાં સંકેત હોય પણ વેદની શ્રુતિમાં સંકેત હોયજ નહિ કારણ કે તે સિદ્ધાંતરૂપ છે, એમ કહીને કેવલ જ્ઞાનવાદીઓનું ખંડન કરે છે. ભાસ્કરાચાર્યોના અંથો હાલમાં મળતા નથી પરંતુ તેના સિધ્ધાંતો કોઈ કોઈ અંથોમાં મળી આવે છે તેથી એમ માલમ પડે છે કે કેવલ જ્ઞાનવાદ માનવામાં એક જાતનું નાસ્તિકત્વ કાલાંતરે આવી જાય છે અને આજકાલના જમાનામાં વેદાંતીઓ મહોદે ભાગે અંદરથી ચૂન્યજ હોય છે, એમ જાણી અમને તો સમુચ્ચયવાદ સર્વથા ઈષ્ટ છે. માત્ર કેવલ જ્ઞાનવાદીઓની અને સમુચ્ચયવાદીઓની તકરાર કેટલા અંશમાં થાય છે કે, કેવલ જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, જ્ઞાન થયા પછી અમારે કર્મની જરૂર નથી ના હક કર્મનાં ચુંથણાં શું કરવાં જોઈએ ? તેનું ઉત્તર સમુચ્ચયવાદીઓ એવું આપે છે કે, “ વૃક્ષ इव तिष्ठासे छिद्यमानो न क्लृपेत न कपेत - મુમુક્ષુ પુરુષે વૃક્ષની સદૃશ રહેવું; વૃક્ષને કોઈ કાપે તો તેના ઉપર તે કોપ કરતું નથી અને ચલિત પણ થતું નથી ” આ શ્રુતિમાં વર્ણન કરેલી જો મુમુક્ષુની સ્થિતિ હોય તો પછી તેને કર્મ કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ મઠ બાંધવા, ચેતાઓ કરવા, પ્રતિષ્ઠા મેળવવી, વાદ કરી બીજાઓનો પરાંભવ મેળવવો વગેરે અશાસ્ત્રીય કરવામાં જ્યારે તમારી પ્રવૃત્તિ થાય છે ત્યારે શ્રુતિ જેમાં સાક્ષાત્ પ્રમાણ છે એવાં શાસ્ત્રીય કર્મો કરવામાં કેવલ જ્ઞાનવાદીઓને શી અડચણ ? ઇત્યાદિ પ્રકારે ઘણા એવો વાદ શાસ્ત્રમાં જોવામાં આવે છે. ૧૩

यौगपद्यं न संभाव्यं विरोधान्न तदस्त्वयोः ॥

तमःप्रकाशयोगंद्वयौगपद्यं न संमवि ॥ ૧૪ ॥

જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય (એકઠાપણું) સંભવતું નથી, કારણ કે તે બેનો અંધકાર અને પ્રકાશની માફક પરસ્પર વિરોધ છે. વિરોધી વસ્તુઓનો સમુચ્ચય (એકઠાપણું) સંભવેજ નહિ. ૧૪

તસ્માત્સર્વાણિ કર્માણિ વૈદિકાણિ મહામતે ॥

ચિત્તશુદ્ધયન્તમેવ સ્યુસ્તાનિ કુર્યાત્પ્રયત્નતઃ ॥ ૧૫ ॥

“ત્યારે અગ્નિહોત્રાદિ કર્મો કયાં સુધી કરવાં જોઈએ તેનું સમાધાન આ શ્લોકમાં કરે છે.” હે બુદ્ધિમાન્ હિમાલય ! તેથી સંપૂર્ણ વૈદિક કર્મો ચિત્તની શુદ્ધિ પર્યંતજ છે. અર્થાત્ ચિત્તની શુદ્ધિ થઈ પછી કર્મનો ઉપયોગ નથી, એમ જાણી પ્રયત્નથી તે કર્મો કરવાં જ જોઈએ. ૧૫

શમો દમસ્તિતિસા ચ વૈરાગ્યં સત્ત્વસંપદઃ ॥

તાત્રત્યયંતમેવ સ્યુઃ કર્માણિ ન તતઃ પરમ્ ॥ ૧૬ ॥

શમ એટલે અંદરની ઇદ્રિયોનો નિગ્રહ (મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર એ ચાર અતરિંદ્રિયોનું નિયમન), દમ એટલે બહારની ઇદ્રિયોનો નિગ્રહ, તિતિસા એટલે શીત ઉષ્ણ, સુખ દુઃખ વગેરે દ્વંદ્વ પદાર્થોની સહિષ્ણુતા, વૈરાગ્ય એટલે આ લોક તથા પરલોકના સોગની ઇચ્છાનો ત્યાગ, અંતઃકરણની શુદ્ધિ, એ સર્વની જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી જ કર્મ કરવાં જોઈએ પછી કરવાની જરૂર નથી. ૧૬

તદન્તે ચૈવ સંન્યસ્ય સંશયેદ્ગુરુમાત્મવાન્ ॥

ધ્રોત્રિયં દક્ષાનિષ્ઠં ચ ભક્ત્યા નિર્વ્યાજયા પુનઃ ॥ ૧૭ ॥

અંતઃકરણની શુદ્ધિ થયા પછી કર્મનો ત્યાગ પણ સંન્યાસ-શ્રમ સ્વીકારીને જ કરવો જોઈએ. કારણ કે “વિધિથી સંપાદિત કરેલું કર્મ વિધિથી જ છોડવું એવો ન્યાય છે.” આત્મવાન્ એટલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર એ ચારે જેના સ્વાધીન છે એવા સુસુષુએ નિષ્કપટ ભક્તિવડે પ્રહ્લાનિષ્ઠ અને આત્રિય એટલે વેદ-વેદાંગ જાણનાર શુરુનો જ આશ્રય કરવો. ૧૭

વેદાન્તશ્રવણં કુર્યાન્નિત્યમેવમત્તન્દ્રિતઃ ॥

તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યસ્ય નિત્યમર્થં વિચારયેત્ ॥ ૧૮ ॥

શુરુની પાસે જઈને નિરંતર આલસ્યરહિત થઈ વેદાંતશાસ્ત્રનું જ શ્રવણ કરવું. “તત્ત્વમસિ-તે તું છે.”, “મદં બ્રહ્માસ્મિ-હું પ્રહ્લાનું” એવાં જે મહાવાક્યો છે તેનો વિચાર નિરંતર કરવો. એટલે એ વાક્યોનો અનુભવ સારી રીતે મેળવવો. ૧૮

તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યં તુ જીવબ્રહ્મૈક્યવોધકમ્ ॥

એક્યે જ્ઞાતે નિર્ભયસ્તુ મદૂપો હિ પ્રજાયતે ॥ ૧૯ ॥

“ તત્ત્વમસ્યાદિ વાક્યોથી તેમ જ તેના વિચારથી શું કળ મળશે તેનું સમાધાન આ શ્લોકમાં કરે છે. ” “ તત્ત્વમસિ-તે તું છે. ” ઇત્યાદિ જે વાક્યો છે તે શુભ અને પ્રહ્લા એ જે એકજ છે એવું બહુ વનારાં છે. અને જ્યારે શુભ અને પ્રહ્લાનું એકપણ બંધનું ત્યારે ભય-રહિત થઈ મત્સ્વરૂપજ થાય છે, “ બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવ મયતિ-પ્રહ્લાને બહુનાર પ્રહ્લાસ્વરૂપ જ થાય છે. ” એ શ્રુતિ પ્રમાણે તે યુરુપ સાક્ષાત્ પ્રહ્લાસ્વરૂપ થાય છે. ૧૯

પદાર્થોવગતિઃ પૂર્વં વાક્યાર્થોવગતિસ્તતઃ ॥

તત્પદસ્ય ચ વાક્યાર્થો ગિરેઽહં પરિકીર્તિતઃ ॥ ૨૦ ॥

ત્વંપદસ્ય ચ વાક્યાર્થો જીવ એવ ન સંશયઃ ॥

ઉભયોરૈક્યમસિના પદેન પ્રોચ્યતે બુધૈઃ ॥ ૨૧ ॥

વાક્યાર્થના જ્ઞાન પ્રતિ પદાર્થજ્ઞાનને કારણતા છે વાસ્તે પ્રથમ. પદ અને પદનો અર્થ બહુવે પછી આખા વાક્યના અર્થનો વિચાર કરવો; જેમકે આપણે કોઈને કહીએ કે, “ તું કાળો પાણીનો ઘડો ભરી લાવ ” એ આખું વાક્ય કહેવાય. તેમાં જે જે ભુદાં ભુદાં પદો છે તું, કાળો, પાણીનો, ઘડો, ભરી, લાવ, એ છએ પદનો અર્થ પ્રથમ થવો જોઈએ પછી આખા વાક્યનો અર્થ થાય. હે પર્વત હિમાલય ! “ તત્ત્વમસિ ” એ મહાવાક્યમાં તત્, ત્વં, અને અસિ એવાં ત્રણ પદ છે. તેમાં જે તત્ પદ છે તેનો વાક્યાર્થ હું સર્વની ઇશ્વરી હું એમ પડિતોએ કહ્યો છે. અર્થાત્ તત્ પદનો અર્થ ઇશ્વર છે, અને ઉપરના મહાવાક્યમાં જે ત્વં પદ છે તેનો અર્થ શુભ એવો જ કરવો એમાં કોઈ પ્રકારનો સંશય નથી. અને ઇશ્વર તથા શુભ એ બેનું એકપણું અસિ પદથી કરાય છે. ૨૦-૨૧

વાક્યાર્થયોર્નિરુદ્ધત્વાદૈક્યં નૈવ ઘટેત હ ॥

લક્ષણાઽતઃ પ્રકર્તવ્યા તત્ત્વમોઃ શ્રુતિસંસ્થયોઃ ॥ ૨૨ ॥

“ ઇશ્વર સુખદુઃખથી રહિત છે, જન્મમરણથી રહિત છે અને
 જીવ સુખદુઃખવાળો છે, જન્મમરણવાળો છે તો એ જેનું એકપણું
 કેવી રીતે સંભવે ? તેનું સમાધાન આ શ્લોકમાં કરે છે. ” તત્ પદ
 ઇશ્વરનું વાચક છે; ત્વં પદ જીવનું વાચક છે, એ જેનું એકય ઘટનું
 જ નથી, કારણ કે એ જે પરસ્પર વિરુદ્ધધર્મવાળા છે; તો પણ વેદની
 શ્રુતિમાં સ્થિત જે તત્ પદ અને ત્વં પદ તેમાં ભાગત્યાગ નામની
 લક્ષણા કરવી, અર્થાત્ લક્ષણાથી તે જેનું એકય કરવું. ૨૨

ચિન્માત્રં તુ તયોર્લક્ષ્યં તયોરૈક્યસ્ય સંભવઃ

તયોરૈક્યં તથા જ્ઞાત્વા સ્વાભેદેનાદ્વયો ભવેત્ ॥ ૨૩ ॥

ભાગત્યાગ નામની લક્ષણાનો એવો અભિપ્રાય છે કે, કાંઈક
 ભાગનો ત્યાગ કરી જેટલા અંશમાં એકય મળે તેટલા અંશથી
 બંનેનું એકય કરવું. જેમ કે સર્વજ્ઞત્વ (સર્વને જાણવાપણું), સર્વેશ્વ-
 રત્વ (સર્વનું ઇશ્વરપણું) ઇત્યાદિ ગુણવિશિષ્ટ બ્રહ્મ ચૈતન્ય-ઇશ્વર
 છે, અને અસર્વજ્ઞત્વ (સર્વને નહિ જાણવાપણું) અસર્વેશ્વરત્વ
 (સર્વનું ઇશ્વરપણું નહિ, ઇત્યાદિ ગુણવિશિષ્ટ બ્રહ્મ ચૈતન્ય-જીવ
 છે. તેમાં ઇશ્વરનો જે ધર્મ અને જીવનો જે ધર્મ એ જે ભાગનો
 ત્યાગ કરી માત્ર ચૈતન્ય જ એક અવશેષ રહેશે એનું નામ જ
 ભાગત્યાગલક્ષણા છે. ઇશ્વરનો વાચ્યાર્થ અને જીવનો વાચ્યાર્થ
 ભિન્ન ભિન્ન છે પરંતુ એ બેનો ચૈતન્યરૂપ લક્ષ્યાર્થ એક જ
 છે. એ બેના એકપણાનો સંભવ છે. એ જેનું એકપણું જાણીને
 જાણનાર પોતે પણ સાક્ષાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ થાય છે. એ મહોદ્
 ક્ષ સમજવું. ૨૩

દેવદત્તઃ સ એવાયમિતિવલ્લક્ષણા સ્મૃતા ॥

સ્થૂલાદિદેહરહિતો વ્રહ્મ સંપદ્યતે નરઃ ॥ ૨૪ ॥

“ ભાગત્યાગલક્ષણાથી જીવ અને ઇશ્વરની એકતા વર્ણન કરીને
 કહી, પરંતુ ભાગત્યાગલક્ષણાનું ઉદાહરણ લોકમાં કેવી રીતે બને છે
 તે આ શ્લોકમાં પ્રતિપાદન કરે છે. ” જેમકે લોકમાં આપણે જાણીએ
 છીએ કે, “ સોઝ્યં દેવદત્તઃ-તે જ આ દેવદત્ત નામનો માણસ છે. ”
 ભાવાર્થ કે મુળમાં રહેલો માણસ બીજા-માણસને એમ કહે કે,

જીવે! ભાઈ! તે જ આ દેવદત્ત નામનો માણસ કે જે આપણે કાશીમાં જોયો હતો. એમ જાણવાથી આ ઠેકાણે ભાગત્યાગલક્ષણા યઈ, કેમ કે દેવદત્ત તો તેનો તે જ, પરંતુ કાશીમાં હતો ત્યારે કાશીવાસી કહેવાતો અને મુંબઈમાં આવ્યો ત્યારે મુંબઈવાસી કહેવાયો; તેમાં કાશી અને મુંબઈ એ ભાગનો ત્યાગ કરીએ તો તે દેવદત્ત એક જ કહેવાય તેવી જ રીતે ઇશ્વર અને જીવ એ ચૈતન્ય સ્વરૂપથી એક જ છે, પરંતુ જ્યારે ઉપાધિના ભાગનો ત્યાગ કરીએ ત્યારે જ તે એક સંભવે અન્યથા સંભવે નહિ, એમ જાણી ભાગત્યાગ લક્ષણા આ ઠેકાણે સ્વીકારી છે. આ અનુભવથી સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ દેહથી રહિત થયો સતો નર (મનુષ્ય) બ્રહ્મસ્વરૂપ જ થાય છે. ભાવાર્થ કે જીવાત્માને સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ ઉપાધિઓ ભાગવાથી લિપ્ત લિપ્ત માલમ પડે છે, વસ્તુતઃ ઉપાધિનો ભાગ ત્યાગ કરીએ તો પછી ચૈતન્ય એક જ અવશિષ્ટ રહે. ૨૪

પશ્ચીકૃતમહામૃતસંમૃતઃ સ્થૂલદેહકઃ ॥

મોગાલયો જરાવ્યાધિસંયુતઃ સર્વકર્મણામ્ ॥ ૨૫ ॥

“ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું કે, સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ દેહરહિત થયો સતો નર બ્રહ્મસ્વરૂપ જ થાય છે. તે ત્રણે દેહનું વિવેચન હવે પછીના શ્લોકમાં કરે છે.” આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી એ પંચમહાભૂતોથી ઉત્પન્ન થએલો દેહ સ્થૂલ એવા નામથી કહેવાય છે. સુખ અથવા દુઃખ એ જેમાંથી કોઈનો પણ સાક્ષાત્કાર થયો એનું નામ ભોગ છે અને તેનું આલય એટલે સ્થાન તેથી તે સૂક્ષ્મ-દેહભોગાલય કહેવાય છે. તેમ જ તે જરાવસ્થા અને નાના પ્રકારના વ્યાધિઓથી સંયુત છે, અને પુણ્યપાપરૂપ સર્વ કર્મવડે યુક્ત છે. ૨૫

મિથ્યાભૂતોઽયમામાતિ સ્ફુટં માયાસયત્વતઃ

સોઽયં સ્થૂલ ઉપાધિઃ સ્યાદાત્મનો મે નગેશ્વર ॥ ૨૬ ॥

આ સ્થૂલ દેહ માયાનો વિકાર હોવાથી મિથ્યાભૂત છે. જેમ મદારીની માયાથી ઉત્પન્ન થએલી વસ્તુઓ મિથ્યા છે તેમજ માયાથી ઉત્પન્ન થએલાં જે પંચમહાભૂતો અને તેમનાથી ઉત્પન્ન થએલો આ સ્થૂલ દેહ સ્પષ્ટ રીતે મિથ્યા જ બાણવો. નગ એટલે

પર્વત તેના ઈશ્વર એવા હે હિમાલય ! મારા ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માને આ સ્થૂલ પંચમહાભૂતોની ઉપાધિ વળગી એમ જાણવું, અર્થાત્ ઉપાધિને લીધે સ્થૂલ દેહ એવું નામ પડ્યું છે. ૨૬

જ્ઞાનકર્મેન્દ્રિયયુતં પ્રાણપચ્ચકસંયુતમ્ ॥

મનોબુદ્ધિયુતં ચૈતત્સૂક્ષ્મં તત્કવયો વિદુઃ ॥ ૨૭ ॥

ગ્રોત્ર (કાન), ત્વક્ (ચામડી), બિહ્વા (શુભ), ચક્ષુષ્, શ્રોત્ર (નાસિકા), એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને વાક્, પાણિ (હસ્ત), પાદ, ઉપસ્થ, ગુહા, એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયસહિત, તેમજ પ્રાણ, અપાન, ધ્યાન, ઉદ્ધાન અને સમાન, એ પંચપ્રાણસહિત, તેમ મન અને બુદ્ધિ એ (૧૭) સત્તર તત્ત્વો મળીને સૂક્ષ્મ શરીર વિદ્યાનો કહે છે. કેટલાં એકના મનમાં ચિત્ત અને અહંકાર એ બે તત્ત્વનો ઉમેરો કરવાથી (૧૯) યોગણીસ તત્ત્વનું પણ સૂક્ષ્મ શરીર સાંભળવામાં આવ્યું છે. ૨૭

અપચ્ચીકૃતભૂતોત્થં સૂક્ષ્મદેહોઽયમાત્મનઃ ॥

દ્વિતીયોઽયમુપાધિઃ સ્યાત્સુસાદેરવબોધકઃ ॥ ૨૮ ॥

પંચ મહાભૂતથી નહિ થએલો તેથી અપચ્ચીકૃત ભૂતોનો આ આત્માનો સૂક્ષ્મ દેહ બીજો અંતઃકરણની ઉપાધિવાળો જાણવો અને તેજ સૂક્ષ્મદેહ અંતઃકરણમાં મુખ દુઃખનો જણાવનાર છે એમ જાણવું. ૨૮

અનાદ્યનિર્વાચ્યમિદમજ્ઞાનં તુ તૃતીયકઃ ॥

દેહોઽયમાત્મનો માતિ કારણાત્મા નગેશ્વર ॥ ૨૯ ॥

હે હિમાલય ! અનાદિકાલનું અનિર્વાચ્ય એટલે જેનું વાણીથી વર્ણન ન કરી શકીએ એવું જે અજ્ઞાન (માયા) તેજ આ આત્માનો કારણ દેહ સમજવો. અર્થાત્ અવિદ્યાનું નામ જ કારણદેહ છે. ૨૯

ઉપાધિવિલયે જાતે કેવલાત્માઽવશિષ્યતે ॥

દેહત્રયે પચ્ચ કોશા અન્તસ્થાઃ સન્તિ સર્વદા ॥ ૩૦ ॥

આત્માને સ્થૂલની ઉપાધિ લાગવાથી સ્થૂલદેહ કહેવાયો, સૂક્ષ્મની ઉપાધિ લાગવાથી સૂક્ષ્મદેહ કહેવાયો, કારણની ઉપાધિ લાગવાથી

કારણદેહ કહેવાયો. સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણે ઉપાધિને. બ્યારે જ્ઞાનથી નાશ કરીએ ત્યારે કેવળ એક આત્મા જ શેષ રહે. છે. સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણે દેહના મધ્યમાં અગ્રમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય, એ પંચકોશો અંતર્ભાવ પામે છે. (પંચકોશોનું વર્ણન પાછળ કરી આવ્યા છીએ). ૩૦

પञ्चकोशपरित्यागे ब्रह्मपुच्छं हि लभ्यते ॥

नेतिनेतीत्यादिवाक्यैर्मમ रूपं यदुच्यते ॥ ૩૧ ॥

દેહત્રયના ત્યાગવડે પંચકોશનો ત્યાગ કરે સતે બ્રહ્મનું પુછડું મળે છે, એટલે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ તેના ઝોળખવામાં આવે છે. તે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ વેદમાં “નેતિ નેતિ”-“ઇતિ ન ઇતિ ન-એ” પ્રકારનું બ્રહ્મનું સ્વરૂપ નથી. એમ નિષેધ જણાવતાં સર્વનું શેષ બ્રહ્મ સ્વરૂપ માલમ પડી આવે છે. એથી નેતિ નેતિ એવાં વેદનાં વાક્યોથી બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. ૩૧

न जायते म्रियते तत्कदाचिन्नायं भूत्वा न बभूव कश्चित् ॥

उजो नित्यः शश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ૩૨ ॥

“તે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કેવું છે તે આ શ્લોકવડે પ્રતિપાદન કરે છે.” (આ પ્રકરણમાં આત્મા અને બ્રહ્મ એ બે એક જાણવાં). આ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થતું નથી, તેમ મરતું પણ નથી, આ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ થઇને ફરીને અસ્તિમાન નથી. ભાવાર્થ-જેમ ઘટ આ સમયમાં છે અને પુટ્યા પાડી પણ પાછો ઉત્પન્ન થશે તેમ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ નથી, કિંતુ મૃત્તિકાસદૃશ ઉત્પત્તિની અપેક્ષા નહિ રાખી પ્રાક્તન સત્તાવાન જ છે. નિરવયવ હોવાથી તે બ્રહ્મ નિત્ય એકરૂપવડે નિરંતર છે તેથી શાશ્વત (જે હમેશાં એવું ને એવું જ રહે) અને નિરવયવ હોવાથી આ બ્રહ્મ પ્રથમ અને હમણાં સર્વદા એકરૂપ જ છે તેથી પુરાણ (પ્રાચીન જુનું) છે. અઙ્ગાદિવડે શરીર હજીએ સતે તે આત્મસ્વરૂપી બ્રહ્મસ્વરૂપ હજીતું નથી. વેદની શ્રુતિ પણ ઉપરના અર્થનું બોધન કરે છે: “અવિનાશી યા અરેઝ્યમાત્માનુચ્છિન્નિધર્મા”-“અરે! આ આત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મ અવિનાશી છે. અઙ્ગાદિવડે છેદન કિયાને. યોગ્ય નથી.” આ શ્લોકથી જાણતે (ઉત્પન્ન થાય છે), અસ્તિ (છે), વર્ધતે (વધે

છે), વિપરિણમતે (પરિણામ પામે છે), અપક્ષીયતે (ક્ષીણ થાય છે), અને વિનશ્યાત (નાશ પામે છે), એ છ ભાવવિકારરહિત આત્મા છે એવું પ્રતિપાદન કર્યું. ૩૨

હન્તા चेન્મન્યતે હન્તું હતંચેન્મન્યતે હંતમ્ ॥

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ ३३ ॥

જે એમ માને છે કે, હું અને મારું છું, એ અહંપ્રત્યય (અહં અહં એવાં શબ્દથી જે ભાન થાય તે) જે પ્રકૃત આત્મા તેને હનન ક્રિયાનો કર્તા છે એમ માને છે તે, તેમ જ હું આનાથી હણાયો અર્થાત્ ખીન વડે મરણો એમ માને છે એ બંને પુરુષો આત્માના સ્વરૂપને જાણતા નથી. તે આત્મા કોઈને હણતો પણ નથી અને ખીનવડે હણાતો પણ નથી. ૩૩

अणोरणीयान्महतो महीयानात्माऽस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ॥

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसाऽन्महिमानमस्य ॥ ३४ ॥

તે આત્મા અણુ વસ્તુથી પણ અણુ છે અને મહોટામાં મહોટું જે આકાશ તેનાથી પણ મહોટો છે, અને આ પ્રાણિની યુદ્ધિરૂપી ગુહામાં બેઠો છે, અર્થાત્ તેમાં આત્માનો અનુભવ થાય છે. આ આત્માના મહિમાને ચિત્તની પ્રસન્નતાથી સંકલ્પવિકલ્પરહિત થયેા સતો જ્યારે જોઈશ ત્યારે જ જાય અને શોકથી રહિત થઈશ. ૩૪

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ॥

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३५ ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विपयांस्तेषु गोचरान् ॥

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ३६ ॥

આત્માને રથી એટલે રથનો સ્વામી એવો જાણ્ય, અને શરીરને રથને ઠેકાણે જાણ્ય, મનને ઘોડાને ખીચી રાખવાસારુ લગામને ઠેકાણે જાણ્ય. વળી ઇંદ્રિયોને ઘોડાને ઠેકાણે વિદ્વાનો કહે છે અને ઇંદ્રિયોના જે વિષયો છે તે રથને ફરવાનો માર્ગ સમજવો. આત્મા એટલે ચિદાભાસ, ઇંદ્રિયો, મન, એ ત્રણવિશિષ્ટ જે ફૂટસ્ય આત્મા તેજ સોજ્ઞા છે

એમ વિદ્વાનો કહે છે. ભાવાર્થકે શરીર, રથ, આત્મા, રથી (રથનો માલીક), બુદ્ધિ રથનો સારથિ, ઇદ્રિયો રથના ઘોડાઓ, મન ઘોડાઓની લગામ અને ઇદ્રિયોના વિષયો એ રથને ફરવાનો માર્ગ છે એવી રીતે યોજના કરવી. ૩૫-૩૬

यस्त्वविद्वान्भवति स चामनस्कः सदाऽशुचिः ॥

न तत्पदमवामोति संसारं चाधिगच्छति ॥ ૩૭ ॥

જે અવિદ્વાન એટલે અવવેદી છે, જેનું મન પોતાને સ્વાધીન નથી અને નિરંતર અશુચિ એટલે સત્કર્મથી શંકુત છે તે પુરુષ પરમાત્માના પદને પામતો નથી અને સંસારના પ્રતિ જ જાય છે, અર્થાત્ વારંવાર સંસારચક્રમાં પડે છે. ૩૭

यस्तु विद्वान्भवति स मनस्कः सदा शुचिः ॥

स तु तत्पदमवामોति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ૩૮ ॥

જે વિદ્વાન એટલે વિવેદી છે, જેનું મન પોતાને સ્વાધીન છે, નિરંતર શુચિ એટલે સત્કર્મ કરી પવિત્ર છે, તે પુરુષ પરમાત્માના પદને પામે છે અને ફરીને સંસારમાં આવતો નથી. ૩૮

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवाक्षरः ॥

सोऽध्वनः पारमामોति मदीयं यत्પરં પદમ્ ॥ ૩૯ ॥

વિજ્ઞાન એટલે બુદ્ધિ જેનો સારથિ છે અને ઇદ્રિયોરૂપી ઘોડાની મનરૂપી જેને લગામ છે એવો પુરુષ (બુદ્ધિ જેની સારી છે અને મન જેનું નિયમમાં છે એવો પુરુષ) આ સંસારના માર્ગને યોજાંધીને પાર જાય છે અને મારા પરમ પદને પામે છે. ૩૯

इत्थं श्रुत्या च मत्वा च निश्चित्यात्मानमात्मना ॥

मावयेन्मामાત્મરૂપં નિદિઘ્યાસનતોऽપિ ચ ॥ ૪૦ ॥

એ પ્રકારે વેદની શ્રુતિવડે અને પોતાના વારંવાર મનનવડે નિશ્ચય કરીને (શ્રુતિના અર્થનો વિચાર કરી સંશય અને વિપર્યાસ (ઉલટા અર્થ) ને છોડી પોતાની મેળે સાક્ષાત્કાર કરીને.) આત્મરૂપિણી એવી જે હું તે મારી પોતાના અંતઃકરણવડે એકાગ્ર ચિત્ત-વૃત્તિથી ભાવના કરે, અર્થાત્ પોતાના આત્મામાં જ મને જીવે. ૪૦

યોગવૃત્તેઃ પુરા સ્વાસ્મિન્ભાવયેદક્ષરત્રયમ્ ॥

દેવીપ્રણવસંજ્ઞસ્ય ધ્યાનાર્થ મન્ત્રવાચ્યયોઃ ॥ ૪૧ ॥

“એ પ્રકારે નિદિધ્યાસન એટલે ચિત્તની એકાગ્રવૃત્તિવડે જ્યારે ચિત્તને સમાધિ કરવાની યોગ્યતા આવે છે ત્યારે સમાધિથી પ્રથમ જે પ્રકારનું ધ્યાન કરી સમાધિ કરવી, તે પ્રકાર આ શ્લોકમાં બતાવે છે.” સમાધિ કરવાના આગળ પોતાને વિષે ત્રણ અક્ષરની ભાવના કરવી (એ ત્રણ અક્ષર ક્રીયા કે) જે અક્ષરનું નામ દેવીનો પ્રણવ એવું છે. અર્થાત્ હ્રીં એ દેવીનો પ્રણવ છે, એ આગળના શ્લોકમાં બતાવશે. પોતાને વિષે દેવીના પ્રણવની શું કરવા ભાવના કરવી કે તે મંત્ર અને તેનો અર્થ સમાધિ કરતી વખતે ધ્યાનમાં સ્પુરી આવે એટલા સારુ ભાવના કરવી. ૪૧

હ્રકારઃ સ્થૂલદેહઃ સ્પાદ્રકારઃ સૂક્ષ્મદેહકઃ ॥

ઈકારઃ કારણાત્માઽસૌ હ્રીંકારોઽહં તુરીયકમ્ ॥ ૪૨ ॥

“દેવીના પ્રણવના ત્રણ અક્ષર ક્રીયા અને તેનો અર્થ શો થાય છે તે આ શ્લોકમાં બતાવે છે.” હ્રકાર સ્થૂલદેહ છે, રકાર સૂક્ષ્મદેહ છે, ઇકાર કારણદેહ છે. એ ત્રણે અક્ષરો મળી દેવીનો પ્રણવ હ્રીં એ પ્રકારનો થાય છે અને ત્રણ અક્ષરથી વાચ્ય હું તુરીયક એટલે અતુર્થરૂપે છું. અર્થાત્ હ્રીં એ શબ્દથી આવત સૃષ્ટિની રમત આવી ગઇ, કારણ કે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણે દેહની સ્થિતિ હ્રીં એ શબ્દમાં છે અને આનો અર્થ સાક્ષાત્ જગદંબા છે. એથી મંત્ર અને એનો અર્થ એ બેનું ધ્યાન કરવા સાહે આ જગદંબાએ સાક્ષાત્ ઉપદેશ કર્યો છે. ૪૨

एवं समष्टिदेहेऽपि ज्ञात्वा बीजत्रयं क्रमात् ॥

समष्टिव्यष्टयोरेकत्वं भावयेन्मतिमान्नरः ॥ ૪૩ ॥

“સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ વ્યષ્ટિ દેહમાં જેવી રીતે અક્ષર-ત્રયની ભાવના કરી તેવીજ રીતે સમષ્ટિદેહમાં પણ કરવી જોઇએ એ આ શ્લોકમાં બતાવે છે.” એ પ્રકારે સમષ્ટિદેહને વિષે પણ પાછળના શ્લોકમાં કહેલાં હ્રકાર, રકાર અને ઇકાર એ ત્રણ બીજને

ક્રમથી જાણીને શુદ્ધિમાન પુરુષ સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ એ બેનું એકપણું કરે. અર્થાત વ્યષ્ટિ એટલે પિંડ અને સમષ્ટિ એટલે પ્રદ્યાંડ એ પિંડપ્રદ્યાંડનું એકપણું હોઈ એ દેવીના પ્રભુવથી જાણી લેવું. આનું રહસ્ય પુસ્તકમાં લખાય એવું નથી તેથી કોઈ અતુલવી ગુરુની પાસેથી જાણી લેવું. તે પણ મંત્રશાસ્ત્ર જાણનારો હોવો જોઈએ. ૪૩

સમાધિકાલાત્પૂર્વં તુ માવયિત્યૈવમાદયઃ ॥

તતાં ધ્યાયન્નિલીનાક્ષો દેવીં માં જગદીશ્વરીમ્ ॥ ૪૪ ॥

એ પ્રકારે સમાધિકાલના આગળ આદરલાવથી હોઈ અને તેનો અર્થ સારી રીતે જાણી લેવો. પછી નાસિકાના અગ્રભાગ આગળ દષ્ટિ કરી જગદીશ્વરી દેવી જે હું તે મારું ધ્યાન કરવું એટલે ધ્યાનમાં હોઈ એ શબ્દનો અર્થ અને તેનું સ્વરૂપ પોતાના ધ્યાનમાં લાવવું. ૪૪

પ્રાણાપાનો સમૌ કૃત્વા નાસાભ્યન્તરચારિણૌ ॥

નિવૃત્તવિષયાકાઙ્ક્ષો વીતદોષો વિમત્સરઃ ॥ ૪૫ ॥

મત્સ્યા નિર્વ્યાજયા યુક્તો ગુહાયાં નિઃસ્વને સ્થલે ॥

હકારં વિશ્વમાત્માનં રકારો પ્રવિલાપયેત્ ॥ ૪૬ ॥

રકારં તૈજસં દેવમોકારે પ્રવિલાપયેત્ ॥

ઈકારં પ્રાણમાત્માનં હ્રીંકારે પ્રવિલાપયેત્ ॥ ૪૭ ॥

વાચ્યવાચકતાહીનં દ્વૈતભાવવિવર્જિતમ્ ॥

અક્ષરં સચ્ચિદાનંદં ભાવયેત્તચ્છિદ્ધિસ્થાન્તરે ॥ ૪૮ ॥

પ્રાણાપાનના અભ્યાસવડે નાસિકાની અંદર ગતિ કરવાવાળો જે પ્રાણવાયુ અને અપાનવાયુ એ બેને સમાન કરી છદ્મિયોના વિષયમાં જેની આકાંક્ષા નિવૃત્ત પામી છે, કષાયાદિ દોષો જેના દૂર થયા છે, જેના અંતઃકરણમાં મત્સરનો લેશ નથી અને કપટરહિત ભક્તિવડે જે યુક્ત તે યોગાભ્યાસી પુરૂષે પોતાની હૃદયરૂપી ગુહામાં જે સ્થાનમાં બિલકુલ શબ્દ ધવો નથી તે સ્થાનમાં વિશ્વ અથવા વૈશ્વાનર જેનો અભિમાની છે એવો જે હકાર એટલે સ્થૂલદેહ તેનો તૈજસ જેનો અભિમાની છે એવો જે રકાર એટલે સૂક્ષ્મદેહ તેમાં લય કરવો

અર્થાત્ સ્થૂલ દેહનો સૂક્ષ્મ દેહમાં લય કરવો. હ્રીં એ દેવીના પ્રભુવમાં હુકાર સ્થૂલ દેહ છે અને રંકાર સૂક્ષ્મ દેહ છે. વળી તૈન્નસ જેનો અભિમાની છે એવો જે રંકાર એટલે સૂક્ષ્મ દેહ તેનો ઈંકાર એટલે પ્રાંત જેનો અભિમાની છે એવો જે કારણદેહ તેમાં લય કરવો, અર્થાત્ સૂક્ષ્મનો કારણદેહમાં લય કરવો, અને તે પ્રાંત જેનો અભિમાની છે એવો ઈંકાર એટલે કારણદેહ તેનો હ્રીંકાર શબ્દમાં અર્થાત્ હ્રીંકારવાચ્ય બ્રહ્મસ્વરૂપમાં લય કરવો, એટલે કારણ દેહનો બ્રહ્મમાં લય કરવો. વાચ્ય વાચક એ બેથી રહિત દૈતભાવથી વર્ણિત અખંડ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપની, ચૈતન્યથી દીપિત અને શિખાના મધ્યમાં ભાવના કરવી. ૪૫-૪૮

इति ध्यानेन मां राजन्साक्षात्कृत्य नरोत्तमः ॥

मद्रूप एव भवति द्वयोरप्येकता यतः ॥ ४९ ॥

હો રાજન્! એ પ્રકારના ધ્યાનવડે મારો સાક્ષાત્કાર કરીને મનુષ્યોમાં ઉત્તમ પુરુષ મત્સ્વરૂપજ થાય છે, કારણ કે મારો અને તેનો એકીભાવ થયો હોય છે. અર્થાત્ આ પ્રકારના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરનાર સાક્ષાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ થાય છે. ૪૯

योगयुक्त्याऽनया दृष्टा मामात्मानं परात्परम् ॥

अज्ञानस्य सकार्यस्य तत्क्षणे नाशको भवेत् ॥

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सप्तमस्कंधे देवीगीतायां

॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ૪ ॥

સમાધિયુક્ત આ વૃત્તિવડે પરાત્પર મારા સ્વરૂપને જોઈને અર્થાત્ ધ્યાનવડે મારા સ્વરૂપનો અનુભવ કરીને કાર્યસહિત જે અજ્ઞાન અર્થાત્ કાર્ય જે જગત્ અને તેનું કારણ અજ્ઞાન એટલે માયા એ જેનો નાશ કરવાવાળો તે પુરુષ થાય છે. ૫૦

॥ इति श्रीदेवीभागवतना सप्तमस्कन्धर्मा देवीगीतानेविषे

चोथो अध्याय समाप्त ॥ ૪ ॥

અધ્યાય ૬ મો. *

યોગનાં તથા મંત્રસિદ્ધિનાં ઉત્તમ સાધનો.

“આ પાંચમા અધ્યાયના સાઠી બાસઠ શ્લોકોવડે યોગનાં સાધનો તેમ જ મંત્રસિદ્ધિનાં સાધનોનું વર્ણન કરવામાં આવશે.”

॥ હિમાલય સ્વાચ ॥

યોગ વદ મહેશાનિ સાર્ઙ્ગ સંવિત્પ્રદાયકમ્ ॥

કૃતેન યેન યોગ્યોઽહં મત્તેયં તત્ત્વદર્શને ॥ ૧ ॥

“શ્રીદેવ! અધ્યાયની સમાપ્તિમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે યોગ-યુક્તા દૃષ્ટિવડે પરથી પણ પરમારા સ્વરૂપને જોઈને પુરુષ પરમપદને પામે છે, એમ કહેવાથી આત્માના દર્શનમાં યોગનો અભ્યાસ કરવો એ પણ કારણ છે. હવે તે યોગનો પ્રકાર કેવો છે એવા હેતુથી હિમાલય પૂછે છે:-હે મહેશાનિ ! (હિ સર્વની નિયંત્રિ) સંવિત્ એટલે જે જ્ઞાન તેને આપવાવાળો અંગસહિત યોગ મને કહો કે, જે યોગના અભ્યાસવડે હું તમારું દર્શન કરવાને યોગ્ય થાઉં. ૧

॥ શ્રીદેવ્યુવાચ ॥

ન યોગો નમસઃ પૃષ્ઠે ન ભૂમૌ ન રસાતલે ॥

એકયં જીવાત્મનોરાહુર્યોર્ગ યોગવિશારદાઃ ॥ ૨ ॥

આ પ્રકારનું હિમાલયનું વચન સાંભળી ભગવતી કહે છે:-હે હિમાલય ! આકાશના પૃથ્થ્થાગમાં યોગ નથી, પૃથ્વી ઉપર યોગ નથી, રસાતલમાં યોગ નથી. (ત્યારે યોગ ક્યાં છે ?) યોગશાસ્ત્રને જાણનારા પાંડિતો એમ કહે છે કે, આત્મા અને પરમાત્માનું જે અંકય (એકપણું) તે જ યોગ છે. અર્થાત્ જીવાત્મા અને પરમાત્માના અલેદ જ્ઞાનવાળી જે અંતઃકરણની વૃત્તિ તે જ યોગ છે, બીજો યોગ નથી. ૨

તત્પ્રયુદ્ધાઃ પઢાલ્યાતા યોગવિમ્મકરાઽનય ॥

કામક્રોધૌ લોભમોહૌ મદમાત્સર્યસંજ્ઞકૌ ॥ ૩ ॥

* આ અધ્યાયમાં યોગની તથા મંત્રોની સિદ્ધિ ક્યાં સાધનો દ્વારા થાય છે તે ઉત્તમ સાધનો જણાવવા સંબંધી કથા કહેવામાં આવી છે.

હે પાપરહિત હિમાલય ! તે જીવાત્મા અને પરમાત્માના અલેદ જ્ઞાનવાળી જે અંતઃકરણની વૃત્તિ તે જ યોગ અને તે યોગનાં છ શત્રુઓ છે. ૧. કામ, ૨ ક્રોધ, ૩ લોભ, ૪ મોહ, ૫ મદ, અને ૬ માત્સર્ય. આ છ શત્રુઓને જેનામાં વાસ છે તે પુરુષને કદાપિ યોગ સિદ્ધ થતો નથી. ભાવાર્થ કે જીવાત્મા અને પરમાત્માના અલેદ જ્ઞાનવાળી અંતઃકરણની વૃત્તિ તેની થતી નથી. ૩

યોગાઙ્ગૈરેવ મિત્વા તાન્યોગિનો યોગમાપ્તયુઃ ॥

યમં નિયમમાસનપ્રાણાયામી તતઃ પરમ્ ॥ ૪ ॥

પ્રત્યાહારં ધારણાભ્યં ધ્યાનં સાર્ધં સમાધિના ॥

અટાઙ્ગાન્યાહુરેતાનિ યોગિનાં યોગસાધને ॥ ૫ ॥

યોગીઓએ અર્થાત્ જીવાત્મા પરમાત્માનો અલેદ કરવાવાળા પુરુષોએ યોગનાં અંગોવડે ઉપરના છ શત્રુઓનો નાશ કરી યોગને કરવો જોઈએ. અર્થાત્ કામના આદિ બધે છ શત્રુઓને છતી પછી જીવાત્મા પરમાત્માના અલેદનો વિચાર કરવો. જ્યાંસુધી તે શત્રુઓ શરીરની અંદર છે ત્યાં સુધી અલેદ કરવાવાળી અંતઃકરણની વૃત્તિ થતી જ નથી. યોગનાં અંગ કેટલાં છે તે દોઢ શ્લોકવંદે વર્ણન કરી કહે છે. ૧ યમ, ૨ નિયમ, ૩ આસન, ૪ પ્રાણાયામ, ૫ પ્રત્યાહાર, ૬ ધારણા, ૭ ધ્યાન, ૮ સમાધિ, એ આઠ અંગ યોગીઓને યોગસાધનમાં કહ્યાં છે. અર્થાત્ જીવાત્મા પરમાત્માના અલેદજ્ઞાનવાળી જે અંતઃકરણની વૃત્તિ મેળવવી હોય તે ઉપરનાં આઠ અંગોનું અવશ્યમેવ સેવન કરવું જોઈએ, જેનો વિના અલેદજ્ઞાનવાળી અંતઃકરણની વૃત્તિ જની શકતી જ નથી. ૪-૫

અહિંસા સત્યમસ્તેયં વ્રહ્મચર્યં દયાર્જવમ્ ॥

ક્ષમા ધૃતિર્મિતાહારઃ શૌચં ચેતિ યમા દશ ॥ ૬ ॥

“ ઉપરના શ્લોકમાં યોગનાં આઠ અંગ વર્ણન કરીને કહ્યાં, તેમાં પ્રથમ અંગ યમ છે તેનું શું લક્ષણ છે તે આ શ્લોકમાં જણાવે છે. ” ૧ અહિંસા (કોઈ પક્ષ પ્રાણીને પીડા ન કરવી), ૨ સત્ય (ખરું જોણવું), ૩ અસ્તેય (ચોરી નહિ કરવી), ૪ વ્રહ્મ-

અર્થ (* આઠ પ્રકારના મૈથુનનો અંભાવ), ૫ દયા (સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર કરુણા), ૬ આર્જવ (સરલતા-ખધાઓની અપેક્ષાથી પોતાનામાં અદ્વૈતાનપણું-એમ કે હું કાંઈજ જાણતો નથી એવી ભુદ્ધિ કરવી), ૭ ક્ષમા (પૃથ્વીની માફક અપમાન આદિ તિરસ્કારવચ્ચે સહન કરવાં), ૮ ધૃતિ (સર્વનો નાશ થાય તો પણ ધૈર્ય રાખવું), ૯ મિતાહાર († પેટમાં જે ભાંગ અન્નથી પૂરવા; એક ભાગ પાણીથી અને એક ભાગ ખાલી રાખવો કે જેમાં વાયુનો સંચાર થાય એનું નામ મિતાહાર કહેવાય છે), ૧૦ શૌર્ય (ખહાર અને અંદરની શુદ્ધિ (ખહારની શુદ્ધિ જલ અને મૃત્તિકાદિકથી સમજવી અને અંદરની શુદ્ધિ મનની પવિત્રતાથી જાણવી), એ દશ પ્રકારના યમ સમજવા. યોગનું પ્રથમ અંગ જે યમ તે સમાપ્ત થયું. ૬

તપઃ સંતોષ આસ્તિક્યં દાનં દેવસ્ય પૂજનમ્ ॥

સિદ્ધાન્તશ્રવણં ચૈવ હ્રીર્મતિશ્ચ જપો હુતમ્ ॥ ૭ ॥

“હવે આ રસોક્તમાં યોગના બીજા અંગનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. ” બીજું અંગ નિયમ છે અને તે પણ દશ પ્રકારનો છે. ૧ તપ (વિધિપ્રમાણે અનુષ્ઠાન કરવું તેનું જ નામ તપ છે. આ ઠેકાણે તપ શબ્દથી આંદ્રાયણ કૃત્ત્વ વગેરે તપ લેવાં નહિ, કારણ કે તે તપ શરીરને કલેશ કરવાવાળાં હોવાથી યોગમાં ઉપકારક નથી, એવો નીલકંઠસ્વામીનો અભિપ્રાય છે.), ૨ સંતોષ (આરબ્ધવશથી જે મળે તેનાથી પોતાના મનમાં તૃપ્તિ માનવી), ૩ આસ્તિક્ય (વેદ, દેવ, બ્રાહ્મણો, શુરુ એમના ઉપર વિશ્વાસ), ૪ દાન (યથાશક્તિ સત્પાત્રને દ્રવ્ય આપવું), ૫ દેવપૂજન (પરમેશ્વરનું પૂજન), ૬ સિદ્ધાન્ત-

* દર્શનં સ્પર્શનં કેલિઃ કીર્તનં શ્રુતમાષણમ્ ।

સંકલ્પોઽધ્યવમાયય ક્રિયાનિશ્ચિતિરેવ ચ ॥

અર્થ-સ્ત્રીઓનું દર્શન કરવું, સ્ત્રીઓનો સ્પર્શ કરવો, સ્ત્રીઓની સાથે કીડા કરવી, મૈથુનની વાત કરવી, સ્ત્રીઓની સાથે એકાંતમાં બાપણું કરવું, મૈથુનનો સંકલ્પ કરવો, મૈથુનનો નિશ્ચય કરવો અને પ્રત્યક્ષ મૈથુન કરવું, એ પ્રકારે આ રસોક્તમાં આઠ પ્રકારનું મૈથુન ગણાવ્યું છે.

† દ્વી મામી વૃણેદત્રેસ્તોયેનૈકં પ્રપુણેન્ ।

માદતસ્ય પ્રચારાર્થં ચતુર્થેમવશેષદેન્ ॥

અવણુ (વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું), ડ્રી (ખરોબ કામ કરવામાં
શરમ), ૮ મતિ (સારા કર્મમાં અને સારા શાસ્ત્રમાં જે ઉત્તમ
જ્ઞાન તે), ૯ જપ (ગાયત્રીમંત્ર, ઓંકારમંત્ર, ભુવનેશ્વરીમંત્ર વગેરેના
જપ), ૧૦ હૃત (નિત્ય હોમ). યોગનું બીજું અંગ જે નિયમ તે દશ
પ્રકારનો છે એ વર્ણન કરીને કહ્યું. ૭

દર્શયે નિયમાઃ પ્રોક્તા મયા પર્વતનાયક ॥

પદ્માસનં સ્વસ્તિકં ચ મદ્રં વજ્રાસનં તથા ॥ ૮ ॥

વીરાસત્તમિતિ પ્રોક્તં ક્રમાદાસનપચ્ચક્રમ્ ॥

ઉર્ધ્વોરુપરિ વિન્યસ્ય સમ્યવપાદતલે શુમે ॥ ૯ ॥

અંકુષ્ઠૌ ચ નિવધ્રીયાદ્દસ્તાભ્યાં વ્યુત્ક્રમાત્તતઃ ॥

પદ્માસનમિતિ પ્રોક્તં યોગિનાં હૃદયંગમમ્ ॥ ૧૦ ॥

હે પર્વતના નાયક હિમાલય ! મેં તને દશ પ્રકારના નિયમો
કહી બતાવ્યા, હવે યોગનું ત્રીજું અંગ જે આસન છે તેને તું સાંભળ.
તે આસન પાંચ પ્રકારનાં છે. ૧ પદ્માસન, ૨ સ્વસ્તિકાસન, ૩ ભદ્રા-
સન, ૪ વજ્રાસન અને ૫ વીરાસન, એવી રીતે પાંચ પ્રકારનાં
આસન સમજવાં. હવે પ્રથમ પદ્માસનનો પ્રકાર બતાવે છે. જે
જાંઘો ઉપર સુંદર પાદનાં તલ્લીયાં સારી રીતે સ્થાપન કરવાં અને
પછી હસ્તને ફેરવીને જે હાથવડે અંગુઠને બાંધવા, અર્થાત્
પાછળના ભાગથી બંને હસ્તને ફેરવીને જમણા હસ્તથી જમણા
પગનો અંગુઠો અને ડાબા હસ્તથી ડાબા પગનો અંગુઠો બાંધવો,
એનું નામ યોગીઓને પ્રિય એવું પદ્માસન છે એમ જાણવું. ૮-૧૦

જાનુર્વોરન્તરે સમ્યવકૃત્વા પાદતલે શુમે ॥

ઋણુકાયો વિદ્યેદ્યોગી સ્વસ્તિકં તત્પ્રચસતે ॥ ૧૧ ॥

: બીજા સ્વસ્તિકા નામના આસનનો પ્રકાર બતાવે છે કે, બંને
જાંઘાઓના મધ્યમાં સુંદર પાદનાં તલને કરીને જે યોગી ઋણુકાય
એટલે સીધી રીતે શરીરને સખી બેસે છે તેનું નામ સ્વસ્તિકા
આસન કહેવાય છે. ૧૧

સીવન્યા પાર્થયોન્યસ્ય ગુલ્ફયુર્મ્મં સુનિશ્ચિતમ્ ॥

ધૃષ્ણાયઃ પાદપાર્શ્વી પાણિભ્યાં પરિબન્ધયેત્ ॥ ૧૨ ॥

મદ્રાસનમિત્તિ પ્રોક્તં યોગિભિઃ પરિપૂજિતમ્ ॥

ઉર્વોઃ પાદી ક્રમાન્યસ્ય જાન્વોઃ પ્રત્યક્ષમુખાઙ્ગુલી ॥ ૧૩ ॥

કરી વિદધ્યાદાસ્થાતં વજ્રાસનમનુચ્ચમમ્ ॥

એકં પાદમયઃ કૃત્વા ત્રિન્યસ્યોરં તથોચ્ચરે ॥

પ્રજુકાયો વિશેષોગી વીરાસનમિતીરિતમ્ ॥ ૧૪ ॥

શ્રીવની એટલે અંડની નીચેના ભાગની જે શિરા તેના પડખાના ભાગમાં પગની પેનીના જે ભાગો સ્થાપન કરવા અને અંડના નીચેના ભાગમાં જે પાદનાં તલીયાંનો પૃષ્ઠભાગ તેને પોતાના જે હાથવડે બાંધવો એનું નામ યોગીઓ ભદ્રાસન કહે છે. આ ત્રીણું ભદ્રાસન સમજવું. હવે એથું વજ્રાસન કહે છે કે, કેમથી જંઘાના ઉપર પાદને સ્થાપન કરવા. પછી પૂર્વ દિશા તરફ આંગલિઓ-આવે એવી રીતે તેના ઉપર જે હાથ મુકવા એનું નામ ઉચ્ચ વજ્રાસન કહેવામાં આવે છે. હવે પાંચમું વીરાસન કહે છે કે, એક પાદને નીચે નમાવવો અને બીજા પાદને તે પાદની સમીપ સ્થાપન કરવો પછી સ્ત્રીધી ઠાપા રાખી જે એસવું તેનું નામ વીરાસન કહેવાય છે. ૧૨-૧૪

ઈદ્યા કર્પયેદ્વાયું ચાલં પોઢશ માત્રયા ॥ ૧૫ ॥

ધારયેત્પૂરિતં યોગી ચતુઃપૃષ્ઠયા તુ માત્રયા ॥

સુપુન્નામધ્યમં સમ્યાદ્વાત્રિંશન્માત્રયા શનૈઃ ॥ ૧૬ ॥

નાઙ્યા પિઙ્ગુલયા ચૈવ રેચયેદ્યોગવિચ્ચમઃ ॥

પ્રાણાયામમિમં પ્રાહુર્યોગશાસ્ત્રવિશારદાઃ ॥ ૧૭ ॥

“એ પ્રકારે પાંચ પ્રકારનાં આસન હતાં તે કહી જતાવ્યાં, હવે ત્રણ રત્નોકવડે યોગનું એથું અંગ જે પ્રાણાયામ તેના પ્રકાર કહે છે.” ઈડા નામની નાડીથી નાસિકાદ્વારા સોળ વખત ઓંકારનું મનમાં ઉચ્ચારણ કરીએ તેટલા સમય સુધી બહારના વાયુને અંદર ખેંચવો આનું નામ પૂરક કહેવાય છે, અને તે ખેંચેલા વાયુને એસઠ ઓંકાર મનમાં

જોલાય ત્યાં સુધી સુષુમ્ના નામની નાડીમાં તેને રોકવો એનું નામ કુંભક કહેવાય છે. પછી બત્રીશ ઓંકારનું મનમાં ઉચ્ચારણ કરીએ ત્યાં સુધી યોગને જાણનાર પુરુષે પિંગલા નામની નાડીવડે ધીરે ધીરે તે વાયુને ઉતારવો એનું નામ રચક કહેવામાં આવે છે. યોગશાસ્ત્રને જાણનારા વિદ્વાનો આને જ પ્રાણાયામ કહે છે. ૧૫-૧૭

મયોમૃયાઃ ક્રમાસ્તસ્ય વાહ્યમેવં સમાચરેત્ ॥

માત્રાવૃદ્ધિક્રમેણૈવ સમ્યગ્દાદશ પોદશ ॥ ૧૮ ॥

જપધ્યાનાદિભિઃ સાર્થં સગર્ભં તં વિદુર્વૃંધાઃ ॥

તદપેતં વિગર્ભં ચ શ્રાણાયામં પરે વિદુઃ ॥ ૧૯ ॥

કેટલાએક યોગીઓ પ્રાણાયામનો ખીલે પ્રકાર એવી રીતેના માને છે કે ફરી ફરીને ઇંડા નાડીમાંથી પિંગલામાં વાયુને લઈ જવો અને પિંગલામાંથી ઇંડામાં લઈ જવો. એવી રીતે બહારના વાયુને અંદર લઈ જવો અને વળી પાછો તેનો ત્યાગ કરવો અને તે બહારનો વાયુ બાર વખત ઓંકારનું મનમાં ઉચ્ચારણ કરીએ ત્યાં સુધી અંદર પૂરવો. પછી તેને તેટલા છ વખત સુધી અંદર રોકવો અને પછી તે જ પ્રમાણે બહાર કાઢવો. બાર વખત ઓંકારનું ઉચ્ચારણ કરીએ ત્યાં સુધી બધારે વાયુની ગતિ સિદ્ધ થાય ત્યારપછી ચોરા દિવસમાં તેની શક્તિ સોળ વખત ઓંકારનું ઉચ્ચારણ કરીએ ત્યાં સુધી ચઢાવવી એમ કમથી દિવસે દિવસે પ્રાણાયામની વૃદ્ધિ કરવી. તે પ્રાણાયામ જે પ્રકારનો છે એક સગર્ભ અને ખીલે વિગર્ભ. પોતાના ઇંદ દેવતાના મંત્રનો જપ અને તેનું ધ્યાન પૂજન વગેરે સહિત જે પ્રાણાયામ કરવો તેનું નામ સગર્ભ પ્રાણાયામ પાંડિતો કહે છે, અને જેમાં ઇંદ દેવતાના મંત્રનો જપ અને ધ્યાન ન હોય અને કેવલ ખાલી પ્રાણાયામ જ હોય તેનું નામ વિગર્ભ પ્રાણાયામ કહે છે. એવી રીતે જે પ્રકારનો પ્રાણાયામ જાણવો. ૧૮-૧૯

ક્રમાદિભ્યસ્પતઃ પુંસો દેહે સ્વેદોદ્દમોઽયમઃ ॥

મધ્યમઃ કમ્પસંયુક્તો મૃમિત્યાગઃ પરો મતઃ ॥ ૨૦ ॥

“ક્રનિષ્ઠ, મધ્યમ અને ઉત્તમ એ ત્રણ પ્રકારનું પ્રાણાયામનું લક્ષણ વર્ણન કરીને કહે છે.” કમથી પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરનાર પુરુષને

જે પોતાના શરીરમાં પરસેવો આવી જાય તો તે કનિષ્ઠ (અધમ) પ્રાણાયામ જાણવો, અને જે પોતાના શરીરમાં કંપ છુટે તો મધ્યમ પ્રાણાયામ જાણવો, અને જે પ્રાણાયામમાં ભૂમિનો ત્યાગ થાય તે ઉત્તમ પ્રાણાયામ જાણવો. અર્થાત્ જ્યારે ભૂમિને છોડીને આસન ઉપર જ પુરુષ રહે ત્યારે ભૂમિનો ત્યાગ કહેવાય, તે પ્રાણાયામ ઉત્તમ કહેવાય છે. ૨૦

ઉત્તમસ્ય ગુણાવાપ્તિર્વાવચ્છીલનમિષ્ટતે ॥
 ઇન્દ્રિયાણાં વિચરતાં વિપયેષુ નિર્ગલમ્ ॥ ૨૧ ॥
 વલાદાહરણં તેભ્યઃ પ્રત્યાહારોઽભિધીયતે ॥
 અદ્ભુતગુલ્ફજ્ઞાનસમૂહાધારલિઙ્ગનામિષુ ॥ ૨૨ ॥
 હૃદ્ગ્રીવાકપ્લદેશેષુ લમ્બિકાયાં તતો નસિ ॥
 ભૂમધ્યે મસ્તકે મૂર્ધિ દ્વાદશાન્તે યથાવિધિ ॥ ૨૩ ॥
 ધારણં પ્રાણમરુતો ધારણેતિ નિગદ્યતે ॥
 સમાહિતેન મનસા ચૈતન્યાન્તરવર્તિના ॥ ૨૪ ॥
 આત્મન્યમીષ્ટદેવાનાં ધ્યાનં ધ્યાનંભિહોચ્યતે ॥
 સમત્વભાવના નિત્યં જીવાત્મપરમાત્મનોઃ ॥ ૨૫ ॥
 સમાધિમાહુર્મુનયઃ પ્રોક્તમષ્ટાઙ્ગલક્ષણમ્ ॥
 હૃદાનીં કથયે તેઽહં મન્ત્રયોગમનુત્તમમ્ ॥ ૨૬ ॥

“ઉત્તમ પ્રાણાયામની સિદ્ધિપર્યંત જ્યારે પ્રાણાયામ કર્યો ત્યારે તેનું શું ફલ થાય છે તે આ શ્લોકમાં જતાવે છે.” ઉત્તમ પ્રાણાયામ કરવાથી શુદ્ધની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્થાત્ “વપુઃપ્રકાશો જ્વલનસ્ય દીપ્તિરત્યાગતા ચૈવ તંતોર્લઘુત્વમ્-શરીરની અંદર એક જાતનો અપૂર્વ પ્રકાશ આવે છે, તેના મુખની કાંતિ ચોતરફ પડે છે, તેના ખાવાનો ખોરાક ઘણો જ થોડો થાય છે, શરીર હલકું થાય છે,” ઇત્યાદિ શુદ્ધો તેનામાં સ્વાભાવિક રીતે આવી જાય છે. જ્યાંસુધી પ્રાણાયામ આવે છે ત્યાંસુધી ઉત્તરોત્તર શુદ્ધોની વૃદ્ધિ જ થાય છે. “હવે યોગનું પાંચમું અંગ જે પ્રત્યાહાર તેનો પ્રકાર વર્ણન કરીને કહે છે.” પોત-

પોતાના વિષય તરફ પ્રવૃત્ત થતી જે ઇન્દ્રિયો તેનું તે તે વિષયોથી વિભરહિત જે સમેટી લેવું તેનું નામ પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવી એનું નામ જ પ્રત્યાહાર છે. “યોગનું છઠ્ઠું અંગ જે ધારણા છે તેનું વર્ણન કરે છે.” અંગુકા, પગની પંડીઓ, જાનુ, ઉર, શુદ્ધા, લિંગ, નાભિ, હૃદય, શ્રીવા (ડોક), કંઠ, તેમ જ નાસિકા, જુકુટિનો મધ્યભાગ, મસ્તક, મુખ અને તાળવું, વગેરે સ્થાનોમાં યથાવિધિ જે પ્રાણવાયુનો નિરોધ કરવો તેનું નામ ધારણા કહેવાય છે. યોગનું સાતમું અંગ જે ધ્યાન તેનું વર્ણન કરે છે. ચૈતન્યનું જેની અંદર રહેવાપણું છે એવા સમાધાન પામેલા મનવડે પોતાના આત્મામાં જે પોતાના ઇષ્ટ દેવતા હોય તેનું ધ્યાન કરવું તેનું નામ જ ધ્યાન કહેવાય છે. હવે યોગનું આઠમું અંગ જે સમાધિ તેનું લક્ષણ કહે છે કે, જીવાત્મા અને પરમાત્મા એ બેના સમપણાની જે લાવના કરવી તેનું નામ જ મુનિઓ સમાધિ કહે છે. એ પ્રકારે યોગનાં આઠ અંગ કહી બતાવ્યાં. હવે જેનાથી બીજી કેાઇ પણ વસ્તુ ઉત્તમ નથી એવો મંત્રયોગ એટલે મંત્રોની સિદ્ધિ આપનારો યોગ હે હિમાલય ! તને હું કહું તે તું સાંભળ. ૨૧-૨૬

વિશ્વં શરીરમિત્યુક્તં પञ्चभूतात्मकं नमः ॥

चन्द्रसूर्याग्नितेजोभिर्जीवन्नक्षैकरूपकम् ॥ ૨૭ ॥

હે હિમાલય ! પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ, એ પંચ-ભૂતોનું બનેલું આ શરીર વિશ્વ એ પ્રકારે કહેવાય છે. અર્થાત્ પિંડ પ્રજ્ઞાંડનું એકપણું હોવાથી આ શરીર વિશ્વ એટલે પ્રજ્ઞાંડરૂપ જ કહેવાય છે. ચંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ અને તેજ એવડે જીવ અને પ્રજ્ઞાનું એકપણું સમજવું. ૨૭

तिस्रः कोट्यस्तदर्थेन शरीरे नादयो मताः ॥

तासु मुख्या दश प्रोक्तास्ताभ्यस्तिस्रो व्यवस्थिताः ॥ ૨૮ ॥

આ શરીરની અંદર સાડા ત્રણ કરોડ નાડીઓ છે અને તે નાડીઓના મધ્યમાં દશ નાડીઓ મુખ્ય છે. તેમાં પણ ત્રણ નાડીઓ પ્રધાન છે, ૨૮ :

પ્રધાના મેરુદંડેન્દ્ર ચન્દ્રસૂર્યાશ્વિરૂપિણી ॥

ઇહાં વામે સ્થિતા નાદી શુભ્રા તુ ચન્દ્રરૂપિણી ॥ ૨૯ ॥

મેરુદંડ એટલે પાછળનાં વાંસામાં ચંદ્રસૂર્યાશ્વિરૂપિણી પ્રધાના એટલે સુપુન્ના નાદી રહી છે. અર્થાત્ મૂલાધારથી લઇને પાછળના ભાગથી પ્રહારપર્વત સુપુન્ના નાદી રહી છે અને તે સુપુન્ના નાદીની વામ કહેતાં ડાબી બાજુએ શુભ્રા ચંદ્રરૂપિણી ઇહાં નામની નાદી છે. ૨૯

શક્તિરૂપા તુ સા નાદી સાક્ષોદમૃતવિગ્રહા ॥

દક્ષિણે યા પિઙ્ગલાલ્યા પુંરૂપા સૂર્યવિગ્રહા ॥ ૩૦ ॥

તે ઇહા નામની નાદી શક્તિરૂપા છે અને સાક્ષાત્ અમૃતને વર્ષનાદી છે. યા તે સુપુન્ના નામની નાદીના દક્ષિણ ભાગમાં પિંગલા નામની નાદી છે અને તે પુરુષના જેવી આકૃતિવાળી નાદી સૂર્યરૂપિણી છે. ૩૦

સર્વતૈર્જોમયી સા તુ સુપુન્ના વહ્નિરૂપિણી ॥

તસ્યા મધ્યે વિચિત્રાલ્યે ઇચ્છાજ્ઞાનક્રિયાત્મકમ્ ॥ ૩૧ ॥

મધ્યે સ્વયંભૂલિઙ્ગં તુ કોટિસૂર્યસમપ્રભમ્ ॥

તદ્ધ્વં માયાવીજં તુ હરાત્મા ચિન્દુનાદકમ્ ॥ ૩૨ ॥

સર્વત્ર તેજસ્વિણી તે સુપુન્ના નાદી વહ્નિરૂપિણી છે અને તે સુપુન્ના નાદીના મધ્ય ભાગમાં વિચિત્રા નામની એક સૂક્ષ્મા નાદી છે જે જેમાં ઇચ્છા, જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપ, કોટિ સૂર્યના જેવી જેની પ્રભા છે એવું સ્વયંભૂ લિંગ મધ્યમાં રહ્યું છે. અને તેના ઉપર હુકાર, રેક, ઇકાર અને બિંદુ જેમાં રહ્યાં છે એવું નાદરૂપ માયાશક્તિનું બીજ અર્થાત્ હ્રીં એ બીજ રહ્યું છે. ૩૧-૩૨

તદ્ધ્વં તુ શિલાકારા-કુણ્ડલી રક્તવિગ્રહા ॥

દેવ્યાત્મિકા તુ સા પ્રોક્તા મદમિષ્ઠાં નગાધિપ ॥ ૩૩ ॥

તે હ્રીં બીજના ઉપર દીપની શિખા જેવો જેનો આકાર છે, અને રક્ત જેનું સ્વરૂપ છે એવી કુણ્ડલી છે, તે સાક્ષાત્ દેવીસ્વરૂપિણી છે. જે પર્વતના રાજા હિમાલય ! તે દેવી મારાથી અલિપ્ત કહેવાય છે. ૩૩

તદ્રાજો હેમરૂપામં વાદિતાન્તચતુર્દલમ્ ॥

દ્રુતદેમસમગ્રણ્યં પદ્યં તંત્ર વિચિન્તયેત્ ॥ ૩૪ ॥

તે કુંડળીના બહારના ભાગમાં સુવર્ણના જેવી જેની કાંતિ છે એવું વકારના આદિ લઈ સકારાંત અર્થાત્ વ શ વ સ એ ચાર વર્ણ જેમાં છે એવું ચતુર્દલ છે, તેમાં તથાવેલા સુવર્ણ સમાન કાંતિવાળા કમળની ભાવના કરવી. ૩૪.

તદૂર્ધ્વં ત્વનલગ્રણ્યં પદ્મલં હીરકપ્રમમ્ ॥

વાદિલાન્તપદ્મર્ણેન સ્વાધિષ્ઠાનમનુત્તમમ્ ॥ ૩૫ ॥

તે કમળના ઉપરના ભાગમાં હીરાના જેવી જેની કાંતિ છે અને અનલ જેતું નામ છે એવું પદ્મલ છે કેવે બકારના આદિ લઈ સકારાંત છ વર્ણવડે અર્થાત્ બ લ મ ચ ર લ એ વર્ણોવડે યુક્ત, અને જેનાથી ખીણું ઉત્તમ નથી એવું પોતાતું અધિષ્ઠાન છે. ૩૫

મૂલમાધ્યપદ્મકોણં મૂલાધારં તતો વિદુઃ ॥

સ્વશબ્દેન પરં લિઙ્ગં સ્વાધિષ્ઠાનં તતો વિદુઃ ॥ ૩૬ ॥

સર્વતું આધાર પદ્મકોણ મૂલ છે તેથી વિદ્વાનો તેને મૂલાધાર કહે છે. અને સ્વશબ્દથી પર લિંગસ્વરૂપ લેવું અને તેનું અધિષ્ઠાન (આધાર) તેથી સ્વાધિષ્ઠાન એ પ્રકારે પણ તેને કહે છે. ૩૬

તદૂર્ધ્વં નામિદેશે તુ મણિપૂરં મહાપ્રમમ્ ॥

મેધામં વિદ્યુદામં ચ વહુતેજોમયં તતઃ ॥ ૩૭ ॥

મણિવદ્ભિન્નં તત્પદ્યં મણિપદ્યં તથોચ્યતે ॥

દશમિથ દલૈર્યુક્તં દાદિફાન્તાસરાન્વિતમ્ ॥ ૩૮ ॥

ત્યાર પછી નાભિપ્રદેશમાં મણિઓથી ભણે જડેલું હોયને શું એવું ઘણી જ જેની કાંતિ છે એવું, મેઘ અને વિજળીના જેવી કાંતિવાળું, અને તેથી ઘણું જ તેજોમય, મણિઓની માફક ખિલેલું તે પદ્ય (કમલ) મણિપદ્યમ એ પ્રકારે કહેવાય છે. તે મણિપદ્યમ દશ દલવડે યુક્ત છે, અને કકારના આદિ લઈ કકાર સુધી જે વર્ણો ૩૮ થી ત થ દ ધ ન પ ફ આ દશ અક્ષરો વડે યુક્ત છે. ૩૭-૩૮

સ્વરૈઃ પોદશાભિયુક્તં ધૂમ્રવર્ણં મહાપ્રમમ્ ॥

વિશુદ્ધં તતુતે યસ્માઝ્જીવસ્ય હંસલોકનાત્ ॥ ૪૩ ॥

તે વિશુદ્ધ નામના ચક્રનાં જે સોળ દલ છે તેના પ્રત્યેક દલમાં એક એક સ્વરવર્ણ રહેવાથી તે સોળ દલો સોળ સ્વરથી યુક્ત છે, ધુમાડાના જેવો તેનો વર્ણ છે, મહાન્ તેની ક્રાંતિ છે. જે જીવાત્મા છે તે હંસ એટલે પરમાત્માનું અવલોકન કરે છે અને અવલોકન કરવાથી જીવ પોતે શુદ્ધ સ્વરૂપ થાય છે; તેથી આ ચક્રનું નામ વિશુદ્ધ એવું આપવામાં આવ્યું છે. આ ઠેકાણે એટલું વિશેષ સમજવાનું છે કે ઉપરના રેલોકમાં જે અનાહત નામનું ચક્ર કહ્યું તે હૃદયદેશમાં જાણવું અને વિશુદ્ધ નામનું ચક્ર કંઠદેશમાં જાણવું અને આગળના રેલોકમાં જે આજ્ઞાચક્ર વર્ણન કરવામાં આવશે તે જૂમદેશમાં જાણવું. ૪૩

વિશુદ્ધં પદ્મમાલ્યાતમાકાશાલ્યં મહાદ્યુતમ્ ॥

આજ્ઞાચક્રં તદૂર્ધ્વં તુ આત્મનામિષ્ટિતં પરમ્ ॥ ૪૪ ॥

ઉપર જે વિશુદ્ધ નામના ચક્રનું વર્ણન કર્યું તેનું જીલું નામ મહાદ્યુત આકાશચક્ર પણ કહેવામાં આવે છે, અને તે વિશુદ્ધ ચક્રથી આગળ જૂમદેશમાં આજ્ઞાચક્ર છે તે શ્રેષ્ઠ ચક્ર આત્માએ અધિષ્ઠિત છે, અર્થાત્ તેની દેવતા આત્મા છે. ૪૪

આજ્ઞાસંક્રમણં તત્ર તેનાજ્ઞેતિ પ્રકીર્તિતમ્ ॥

દ્વિદલં હ્રસ્વસંપુત્તં પદ્મં તત્સુમનોદરમ્ ॥ ૪૫ ॥

તે આજ્ઞાચક્ર આજ્ઞાવટે સંક્રમણ છે, અર્થાત્ આજ્ઞાચક્રમાં જે પુરુષનું મન સ્થિર થાય છે તે પુરુષને સર્વ પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને તે એમ કહી શકે છે કે આવું જૂત હું, આ પ્રકારે વર્તમાન આવે છે અને હવે પછી ભવિષ્યમાં આ પ્રકારે થશે એવા ત્રિકાલજ્ઞાનની આજ્ઞા કરવાથી આ ચક્રનું નામ આજ્ઞા એવું આપવામાં આવ્યું છે. એ ચક્રને ક્રૂર જો જ દલ છે; એ દલ જે બે અક્ષરોથી યુક્ત છે, અને અત્યંત મનોહર કમલના જેવો એ આકાર છે. ૪૫

કૈલાસાલ્યં તદ્ધ્વં તુ રોધિની તુ તદ્ધ્વતઃ ॥

એવં ત્વાધારચક્રાણિ પ્રોક્તાનિ તવ સુવ્રત ॥ ૪૬ ॥

તે આસાચક્રના ઉપર કૈલાસ નામનું ચક્ર છે, અને તેના ઉપર રોધિની નામનું ચક્ર છે. હે હિમાલય ! એ પ્રકારે આધારચક્રનું વર્ણન મેં તને કહી બતાવ્યું. ૪૬

સહસ્રારયુતં બિન્દુસ્થાનં તદ્ધ્વમીરિતમ્ ॥

इत्येतत्કથितं सर्वं योगमार्गमनुत्तमम् ॥ ૪૭ ॥

સર્વ ચક્રોની ઉપર રહેલું હજાર જેના આશરો છે એવું બિન્દુ-સ્થાન (પરમ આત્મસ્થાન) કહ્યું છે. હે હિમાલય ! જેનાથી બીજો કોઈ પણ માર્ગ ઉત્તમ નથી એવો યોગમાર્ગ સંપૂર્ણ મેં તને કહ્યો. ૪૭

आदौ पुरकयोगेनाप्याधारे योजयेन्मनः ॥

गुदमेद्रान्तरे शक्तिस्तामाकुञ्च्य प्रवोषयेत् ॥ ૪૮ ॥

“ ચક્રોનું જ્ઞાન મેળવી પછી શું કરવું એ આ શ્લોકમાં બતાવે છે ” પ્રથમ પૂરકયોગવડે બહારના વાયુને ખીંચી કુલકયોગ કરવો, પછી મનને વાયુ સાથે જોડી મૂલાધારમાં તેની ચોળનાં કરવી, પછી શુદ્ધ અને લિંગના મધ્યમાં અર્થાત્ મૂલાધારચક્રમાં રહેલી જે શક્તિ (કુંડલિની) તેનું આકુચન કરી અર્થાત્ મૂલાધારમાં રહેલા વાયુવડે તેનું ખીંડન કરી ઉત્થાપન કરવું. ૪૮

लिङ्गमेद्रमेणैव बिन्दुचक्रं च प्रापयेत् ॥

शम्भुना तां पराशक्तिमेकीभृतां विचिन्तयेत् ॥ ૪૯ ॥

તે શક્તિ એટલે જે કુંડલિની તેનું ઉત્થાપન કર્યા બાદ ઉપરના શ્લોકોમાં વર્ણન કરેલાં તે તે ચક્રોમાં સ્થિત તેજોમય સ્વયંભૂ આદિલિંગોનું જોડન કરી અર્થાત્ કમવડે તે માર્ગથી કુંડલિની શક્તિને હજાર આશરોવાળા બિન્દુચક્રની સાથે જોડવી અને પછી હજાર આશરોવાળા પદ્મમાં સ્થિત શંભુની સાથે એકીભાવ કરી તે કુંડલિની પરાશક્તિ છે એવી ભાવના કરવી. ૪૯

તત્રોત્થિતામૃતં યત્તુ દુતલાક્ષારસોપમંમ્ ॥

પાંચયિત્વા તુ તાં શર્કિ માંયાભ્યાં યોગસિદ્ધિદામ્ ॥૫૦॥

તે બિંદુચક્રમાં શિવ અને શક્તિનો યોગ થયે સતે જે અમૃત. ઉત્પન્ન થયું તે દીધબેલી લાખના રસસમાન બાણુવું. તે અમૃતનું યોગની સિદ્ધિ આપવાવાળી આયા જેનું બીજું નામ છે એવી. કુંડલિની પરાશક્તિને પાન કરાવવું. ૫૦

પદ્મકદેવતાસ્ત્ર સંતર્પ્યામૃતધારયા ॥

આનયેત્તેન માર્ગેણ મૂલાધારં તતઃ સુધીઃ ॥ ૫૧ ॥

આગળ જે પદ્મચક્રેનું નિરૂપણ કર્યું તે ચક્રોમાં સ્થિત તે તે. દેવતાઓને તે બિંદુચક્રમાં અમૃતની ધારાવડે તૃપ્તિ કરવા પછી જે માર્ગથી કુંડલિનીને મસ્તક પર્યંત યોગી લાંબો હતો તેજ માર્ગ વડે પુનઃ મૂલાધારમાં પાછી લઈજવી. ૫૧

एवमभ्यस्यमानस्याऽप्यहन्यहनि निश्चितम् ॥

पूर्वोक्तदૂषिता मन्त्राः सर्वे सिद्ध्यन्ति नान्यथा ॥ ૫૨ ॥

જે પ્રકારે પ્રતિદિન અભ્યાસ કરનાર યોગીના પ્રથમ કહેલા દૂષિત સર્વ મંત્રો નિશ્ચય સિદ્ધ થાય છે, અન્યથા સિદ્ધ થતા નથી. અર્થાત્ છિન્નાદિ દોષથી દૂષિત મંત્રો આ યોગથી જ (હકયોગથીજ) સિદ્ધ થાય છે. આવું શારદાતિલક નામના મંત્રશાસ્ત્રના ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે કે, “શ્રવાદિદોષદુષ્ટાન્તાન્મન્ત્રાનાત્મનિ ચોક્ષયેત્ । શૌચયે-દુદ્ધપયન્તાં પદ્મયા યોનિમુદ્રયા”-છિન્નાદિ દોષોથી દુષ્ટ થએલા મંત્રોને મનની સાથે જોડી દેવા, પછી જેણે પ્રાણુવાયુને રોક્યો છે એવો યોગી બદ્ધ યોનિમુદ્રાવડે તે મંત્રોનું શોધન કરે. ૫૨

जरामरणदुःखाद्यैर्मुच्यते भवबंधनात् ॥

ये गुणाः सन्ति देव्या मे जगन्मातुर्ययावया ॥ ૫૩ ॥

ते गुणाः सार्वકર્करे भवन्त्येव न चान्यथा ॥

इत्येवं कथितं तात नापुષारणमुत्તમम् ॥ ૫૪ ॥

આ પ્રકારે યોગાભ્યાસ કરનાર યોગી જરા મરણ આદિ દુઃખોથી તેમ સંસારના બંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે અને જગત્ની માતા દેવી.

સ્વરૂપ જે હું તે મહારા જે પ્રકારના યથાર્થ ગુણો છે, તેવાજ તે સર્વ યથાર્થ ગુણો યોગાભ્યાસ કરનાર યોગીમાં આવી જાય છે. અર્થાત્ મહારા જેવું તેનું પણ સામર્થ્ય થાય છે, બીજાના જેવું થતું નથી. હે તાત હિમાલય ! એ પ્રકારે મેં તને વાયુનો ધારણા પ્રકાર કહ્યો, અર્થાત્ વાયુની ધારણા શરીરમાં કેવી રીતે કરવી, કીયે માર્ગે કરવી અને કરવાથી 'શુ' ફલ મળે છે, એ સર્વ મેં તને વિસ્તારથી કહ્યું. ૫૩-૫૪

इदानीं धारणाख्यं तु मृगुष्वाबहितो मम ॥

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नदेव्यां चेतो विधाय च ॥ ૫૫ ॥

હે હિમાલય ! હવે દિશા કાલથી અવચ્છિન્ન દેવીના સ્વરૂપમાં ચિત્તને ધારણ કરી, સાવધાન મનથી મહારાં ધારણાસ્વરૂપ તું સાંભળ. જે કે પ્રસંગવશથી ધારણાનું સ્વરૂપ આગળ કહી ગયા છીએ તો પણ આ સ્થાનમાં પુનઃ ચિત્તની ધારણાનું સ્વરૂપ વર્ણન કરે છે. ૫૫

तन्मयो भवति क्षिप्रं जीवन्मैक्ययोजनात् ॥

अथवा समलं चेतो यदि क्षिप्रं न सिद्धयति ॥ ૫૬ ॥

तदावयवयोगेन योगी योगान्समभ્યसेत् ॥

મદીયહસ્તપાદાદાવઙ્ગે તુ મધુરે નગ ॥ ૫૭ ॥

चित्तं संस्थापयेन्मन्त्री स्थानस्थानजयात्પુનઃ ॥

વિશુદ્ધચિત્તઃ સર્વસ્મિન્રૂપે સંસ્થાપયેન્મનઃ ॥ ૫૮ ॥

દેવીને વિષે ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાથી યોગી શીઘ્ર તન્મયજ થાય છે, જેમ ક્રીટબૃંજન્યાયથી છવાત્મા બ્રહ્મની સાથે અલેદલાવનાને પામે છે તેમ. અથવા જો મલ એટલે વિશેષાદિ દોષસંહિત ચિત્ત દેવીના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતાને જલદી ન પામે તો દેવીના અવયવોની સાથે ચિત્તને જોડી યોગી યોગનો અભ્યાસ કરે. હે હિમાલય ! મહારા હસ્તપાદ વગેરે સુંદર અવયવોમાં પોતાનાં ચિત્તને સ્થાપન કરવું, અર્થાત્ ભગવતીના ચરણનું તેમજ હસ્તનું સ્વરૂપ પોતાના ચિત્તમાં સ્થિર કરવું. બાદ મંત્રની મિદ્ધિ મેળવનાર યોગી ધીરે ધીરે એક સ્થાનમાંથી બીજી જગાએ અને બીજેથી ત્રીજી જગાએ એમ

મનને સ્થિર કરતો સતો વિશુદ્ધચિત્ત થઈ મહારા સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં
પોતાના મનને સ્થાપે. ૫૬-૫૮

યાવન્મનો લયં યાતિ દેવ્યાં સંવિદિ પર્વત ॥

તાવદિદમનું મન્ત્રી જપહોમૈઃ સમમ્ભસેત્ ॥ ૫૯ ॥

“જે પુરુષની ધ્યાનયોગ કરવામાં શક્તિ નથી તે પુરુષે શું
કરવું જોઈએ તે આ શ્લોકમાં બતાવે છે.” હે હિમાલય ! જ્ઞાન
સ્વરૂપિણી દેવીમાં જ્યાં મુખી પોતાના મનનો લય થાય નહિ ત્યાં
સુખી મંત્રી (મંત્રનો જપ કરનાર યોગી) જપ હોમવડે પોતાના
ઇષ્ટ મંત્રનો અભ્યાસ કરે, અર્થાત્ તેનો જપ કરે અને દેવીનું
અર્જન કરે. ૫૯

મન્ત્રાભ્યાસેન યોગેન જ્ઞેયજ્ઞાનાય કલ્પતે ॥

ન યોગેન વિના મન્ત્રો ન મન્ત્રેણ વિના હિ સઃ ॥ ૬૦ ॥

મંત્રનો જપ કરવાથી તેમ જ યોગનો અભ્યાસ કરવાથી બાહ્ય-
વાને યોગ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન અવશ્ય થાય છે. યોગ એટલે ચિત્તની
વૃત્તિનો નિરોધ, તેના વિના મંત્રની સિદ્ધિ થતી નથી, અને મંત્ર
વિના યોગ પણ સિદ્ધ થતો નથી. અર્થાત્ મંત્રનો અને યોગનો
પરસ્પર સંબંધ છે. ૬૦

દ્વયોરભ્યાસયોગો હિ વ્રહ્મસંસિદ્ધિકારણમ્ ॥

તમઃપરિવૃત્તે મેહે ઘટો દીપેન દૃશ્યતે ॥ ૬૧ ॥

एव मायावृतो ह्यारामा मनुना गोचरीकृतः ॥

इति योगविधिः कृत्स्नः साङ्गः प्रोक्तो मयाऽधुना ॥

गुरुपदेशतो ज्ञेयो नान्यथा शास्त्रकोटिमिः ॥ ६२ ॥

इति श्रीदे० मा० सप्तमस्कંધે देवीगीतायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ૫ ॥

મંત્રનો જપ અને યોગનો અભ્યાસ એ બેનો સંબંધ જ બ્રહ્મની
સિદ્ધિમાં કારણ છે, અર્થાત્ બ્રહ્મજ્ઞાનમાં પણ એ બે જ કારણ છે.
ગાદ અંધકારથી છવાઈ ગએલા ઘરમાં પડેલો ઘટ દિવા વિના
કદાપિ દેખાતો નથી, એ પ્રકારે માયાવડે આવૃત્ત થએલો આત્મા
મંત્ર વિના અત્યક્ષ અનુભવમાં આવતો નથી, અર્થાત્ મંત્રના જપથી

અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે અને સ્વસ્વરૂપ પોતાની મેળે જ દેખાઈ આવે છે. હે હિમાલય ! એ પ્રકારે સંપૂર્ણ અંગસહિત યોગને વિધિ મેં તને કહ્યો, અને તે યોગનો વિધિ શુરુના ઉપદેશથી જ જાણવો જોઈએ, કેવલ યોગશાસ્ત્રના અથો વાંચવાથી આવડે તેમ નથી. અર્થાત્ યોગનો અભ્યાસ કરવો તેમાં યોગાભ્યાસ કરનાર શુરુની જરૂર છે, શુરુ વિના તે માર્ગ યથાર્થ રીતે કોઈ પણ ખતાવી શકે તેમ નથી. ૬૧-૬૨

॥ इति श्रीदेवीभागवतना सप्तमस्कन्धमां देवीगीतानेविषे
पांचमो अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥

અધ્યાય ૬ દ્વે. *

દેવીએ કરેલું પ્રહરસ્વરૂપનું વર્ણન.

“ છઠ્ઠા અધ્યાયના ત્રિશ રહ્યોઠવડે મુખ્યત્વે કરી પ્રહરસ્વરૂપ વર્ણન કરવામાં આવશે, કારણ કે પ્રહરવિદ્યા અત્યંત દુર્લભ છે તેથી યથાવત્ આ અધ્યાયમાં કહેવાશે. ”

॥ श्रीदेव्युवाच ॥

इत्यादियोगयुक्तात्मा ध्यायेन्मां ब्रह्मरूपिणीम् ॥

भक्त्या निर्व्याजया राजन्नासने समुपस्थितः ॥ १ ॥

“ પાંચમા અધ્યાયમાં કથન કરેલા યોગની સિદ્ધિ થયા બાદ જે વસ્તુનું ધ્યાન કરવાનું છે તે વસ્તુ હવે પ્રતિપાદન કરે છે. ”
શ્રીદેવી હિમાલયને કહે છે:-હે હિમાલય ! નિષ્કામ ભક્તિવડે ચોક્કસ તો અને આસન ઉપર બેઠેલો, પાંચમા અધ્યાયમાં કહેલા યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત યોગી, પ્રહરસ્વરૂપિણી એવી જે હું તે ચ્હારું ક્યાન કરે: ૧

आविःसन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् ॥

अत्रैतत्सर्वमर्पितमेजत्प्राણान्निમिषच्च यत् ॥ २ ॥

“ જેવા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે તે સ્વરૂપ આ રહ્યોઠમાં બતાવે છે. ” સર્વત્ર પ્રકાશમાન, પોતાની પાસે જ સ્થિત બુદ્ધિરૂપી શુદ્ધિમાં

* આ અધ્યાયમાં પ્રહરસ્વરૂપની પ્રાપ્તિમાટે બ્રહ્મના સ્વરૂપને જાણવાની જરૂર હોવાથી બ્રહ્મવિદ્યાદ્વારા પ્રહરસ્વરૂપના વર્ણનની કથા કહેવામાં આવી છે.

વિચરતિ એટલે પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ બુદ્ધિરૂપી ગુહામાં જેનું
યથાર્થ પ્રતિબિંબ પડવાથી તેમાંજ જેની ઉપલબ્ધિ છે. મુનિઓએ
યોગાદિ સાધનો વડે પ્રાપ્ત તેથી મહત્પદ. આ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં
આકાશાદિ પાંચભૂતો કલ્પિત છે. વળી બીજી કંઈ કંઈ વસ્તુઓ
કલ્પિત છે તે કથન કરે છે. એજત્ એટલે ચલાયમાન પક્ષિ આદિ,
પ્રાણુત્ એટલે મનુષ્યાદિ, નિમિષત્ નિમિષાદિ ક્રિયાવત્, વગેરે સર્વ
વસ્તુઓ બ્રહ્મને વિષે જ કલ્પિત છે. ૨

एतज्ज्ञानं सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानाम् ॥

यदार्चिमद्यदणुभ्योऽणु च यस्मिँल्लોકા નિહિતા લોકિનશ્ચ ॥ ૩ ॥

હિમાલયના સમક્ષ દેવતાઓને ભગવતી કહે છે-કે, હે દેવો
તે મહારૂં સ્વરૂપ એવું જાણો કે જે સત્ એટલે કારણરૂપે માયા અને
અસત્ એટલે કાર્યરૂપે જગત્ છે તે સત્ અને અસત્ એ બેથી પણ
શ્રેષ્ઠ છે, લોકોના વિશેષ જ્ઞાનથી પણ પર છે, અર્થાત્ તેમના જ્ઞાનનો
અવિષય છે. જે સ્વરૂપ સૂર્યાદિ પ્રકાશક પદાર્થોને પણ પ્રકાશ કર-
નારું છે, અણુથી પણ અણુ સ્વરૂપ છે અને જે સ્વરૂપમાં ભૂરાદિ
લોકો તથા તેમાં રહેવાવાળા જનો સર્વ કલ્પિત છે. ૩

तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाहमनः ॥

तदेतत्सत्यममृतं तद्वેદव્યં सौम्य विद्धि ॥ ૪ ॥

ઉપરના શ્લોકમાં વર્ણન કરેલું બ્રહ્મસ્વરૂપ ચેતનશક્તિવાળું
અને અક્ષર એટલે જેનો કોઈ પણ દિવસ નાશ ન થાય તેવું અમૃત-
સ્વરૂપ છે. હે સૌમ્ય ! તે જ વેધ કરવાને યોગ્ય છે એમ જાણ્ય.
અર્થાત્ તે જ બ્રહ્મસ્વરૂપ મનસ્વી બાણુવડે તાડન કરવા યોગ્ય
છે. મનનું તે સ્વરૂપમાંજ સમાધાન કરવું. ૪

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्रं शरं क्षुपासानिशितं संघयीत ॥

આયમ્ય તદ્ભાવગતેન ચેતસા લક્ષ્યં તદેવાક્ષરં સૌમ્ય વિદ્ધિ ૫

“ તે બ્રહ્મસ્વરૂપ મનવડે કેવી રીતે વીંધવું તે આ શ્લોકમાં
પ્રતિપાદન કરે છે.” ઉપનિષદોની અંદર પ્રતિપાદન કરેલું મહાસ્રસ્વરૂપ

ધનુષ્ને ગ્રહણ કરી, તેમ જ ઉપાસનાવડે તીક્ષ્ણ કરેલું અર્થાત્ નિરંતર ધ્યાનવડે તીક્ષ્ણ કરેલું બાણ તે ધનુષ્માં સંધાન કરવું. હે સૌમ્ય હિમાલય ! ધનુષ્માં બાણને સ્થાપન કર્યા પછી ખીંચીને અર્થાત્ ઈંદ્રિયોએ સહિત અંતઃકરણને પોતપોતાના વિષયોથી નિવૃત્તિ પમાડી લક્ષ્ય જે બ્રહ્મ તેમાં સ્થાપિત કરીને તે અક્ષરસ્વરૂપમાં તદ્રૂપે સ્થિત ચિત્તવડે તે અક્ષરસ્વરૂપનો વેધ કરવો. ૫

પ્રણવો ધનુઃ શરી શાત્મા બ્રહ્મ તદ્દેશ્યમુચ્યતે ॥

અપ્રમત્તેન વેદ્યં શરવત્તન્મયો ભવેત્ ॥ ૬ ॥

હવે ધનુષબાણ વગેરે કીધાં સમજવાં તે પ્રતિપાદન કરે છેઃ પ્રણવ એટલે ઝંકાર અથવા દેવીનો પ્રણવ આ ઠેકાણે ધનુષ બાણવું, અર્થાત્ જેમ ધનુષ લક્ષ્યમાં બાણના પ્રવેશનું કારણ છે તેમ જ ચિત્તરૂપી બાણનું અક્ષરરૂપ લક્ષ્યમાં પ્રવેશકારણ પ્રણવ એટલે ઝંકાર છે. પ્રણવના જપનો અભ્યાસ કરનાર પુરુષ સંસ્કાર પામી તેનું આલંબન કરી પ્રતિબંધરહિત અક્ષરસ્વરૂપમાં રહે છે. બાણને ઠેકાણે અંતઃકરણ લેવું અને લક્ષ્ય બ્રહ્મ સમજવું. એકાગ્ર ચિત્તવડે લક્ષ્ય બ્રહ્મનો વેધ કરવો. વેધ કરતી વખતે બાણની માફક તન્મય થઈ જવું. અર્થાત્ જેમ બાણ લક્ષ્યની સાથે એકલાવ પામે છે તેમજ દેહાદિમાં આત્મલાવનો તિરસ્કાર કરી અક્ષર બ્રહ્મની સાથે એકલાવના કરવી. ૬

યસ્મિન્ઘૌશ્વ પૃથિવી ચાન્તરિક્ષમોતં મનઃ સહ પ્રાગૈશ્વ સર્વૈઃ ॥

તમેવૈકં જાનતાત્માનમન્યા વાચો વિમુઞ્ચયા અમૃતસ્યૈષ સેતુઃ ॥

લક્ષ્ય અક્ષરસ્વરૂપ એક વખત ધ્યાનમાં આવે તેવું નથી તેથી પુનઃ તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છેઃ-જે અક્ષરસ્વરૂપમાં ઘૌ (આકાશ), પૃથિવી, અંતરિક્ષ અને સર્વ પ્રાણિઓએ સહિત મન રહેલું છે તે એક અદ્વિતીય આત્માને જાણે. દેવતાઓના સહિત હિમાલયને દેવી કહે છે કે; હે દેવો ! તે આત્મસ્વરૂપને જાણી ખીંચી વાણીને અર્થાત્ પરવિધારૂપ વાણીને છોડી દો, કારણ કે મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં એ સેતુ છે, અર્થાત્ સંસારરૂપી સમુદ્રમાંથી તરવાનું એજ કારણ છે અન્ય કારણ નથી. ૭

અરા ઇવ રથનામી સંહતા યત્ર નાહ્યા ॥

સ ઇપોન્તથરતે વહુધા જાયમાનઃ ॥ ૮ ॥

જેમ રથની નાલિમાં સંમર્પિત આરાઓ પ્રવિષ્ટ છે તેમ જ જે હૃદયને વિષે બધી નાલીઓ પ્રવિષ્ટ છે, તે હૃદયને વિષે બુદ્ધિ પ્રત્યયનો સાક્ષી તે જ આત્મા મધ્યમાં રહેલો છે, અને બુદ્ધિ આદિના પ્રત્યયથી ઉત્પન્ન હોય ને શું એમ અંતઃકરણની ઉપાધિથી બુદ્ધિ બુદ્ધા રૂપે પ્રતીયમાન છે. ૮

ઓમિત્યેવં ઘ્યાયયાત્માનં સ્વસ્તિ વઃ પારાયતમસઃ પરસ્તાત્ ॥

દિવ્યે બ્રહ્મપુરે વ્યોન્નિ આત્મા સંગ્રતિષ્ઠિતઃ ॥ ૯ ॥

હિમાલય પ્રભૃતિ દેવતાઓને ભગવતી કહે છે:-હે દેવો! ઝોંકારનું આલંબન (અહુણુ) કરી તે આત્મસ્વરૂપનું તમે ધ્યાન કરો. ભગવતીએ આશીર્વાચન આપ્યું કે, પારઉતરવાને અને અવિધારહિત બ્રહ્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અર્થ તમારું કલ્યાણ થાવ. તે આત્મા કયાં છે? જે સર્વજ કે જેનો આટલો બધો મહિમા છે તે આત્મા, દિવ્ય એટલે પ્રકાશવાળું જે બ્રહ્મપુર હૃદયકમલ તેનો જે આકાશ ભાગ છે ત્યાં સ્થિત છે. અર્થાત્ આત્માનો બરોબર પ્રકાશ હૃદય-કમલમાં થાય છે તેથી ત્યાં તેની સ્થિતિ બતાવી. ૯

મનોમયઃ પ્રાણશરીરનેતા પ્રતિષ્ઠિતોઽન્ને હૃદયં સન્નિધાય ॥

તદ્વિજ્ઞાનેન પરિપશ્યંતિ ધીરા આનન્દરૂપમમૃતં ચદ્વિભાતિ ॥ ૧૦ ॥

તે આત્મા મનની વૃત્તિઓ વડે જ નિશ્ચય કરાય છે તેથી મનોમય છે, અને તે મનોમય પ્રાણ અને શરીરનો નેતા છે. એક શરીરથી બીજા શરીર પ્રતિ તે અવસ્થિત છે, કેવી રીતે અવસ્થિત છે કે અત્તનું જેમાં પરિણામ છે એવા હૃદયકમલમાં બુદ્ધિનું સંનિધાન કરી તે આત્મા અવસ્થિત છે. તે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી વિવેકી પુરુષો સર્વત્ર પરિપૂર્ણ આત્માને બુલે છે. તે આત્માનું સ્વરૂપ આનંદરૂપ એટલે દુઃખથી અસંસ્પૃષ્ટ હોવાથી સર્વદા અમૃતરૂપ ભાસે છે. ૧૦

મિથતે હૃદયગ્રન્થિઙ્છિયન્તે સર્વસંશયઃ ॥

ક્ષીયન્તે चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ૧૧ ॥

“આત્મજ્ઞાનનું” શું ફલ છે તે આ શ્લોકમાં પ્રતિપાદન કરે છે.” હૃદયમાં રહેલી અધિઓ ભેદાઈ જાય છે, અર્થાત્ ચિદહંકાર તાદાત્મ્યરૂપ નાશ પામે છે, સર્વ બાહ્યવાને યોગ્ય વસ્તુમાં ઉત્પન્ન થતા સંશયો છંદાઈ જાય છે અને તે પરમાત્માને સાક્ષાત્કાર કરે સતે પ્રારબ્ધ શિવાય સંચિત અને ક્રિયમાણ કર્મો ક્ષય પામે છે. ૧૧

હિરણ્મયે પો કોશે વિરજં બ્રહ્મ નિષ્કલમ્ ॥

તત્કુબ્રં જ્યોતિષાં જ્યોતિસ્તદાત્મવિદો વિદુઃ ॥ ૧૨ ॥

ઉપર કથન કરેલા અર્થને ટેકા આપનારા વેદના ત્રણ મંત્રોને અનુવાદ કરે છે. હિરણ્મય એટલે જ્યોતિર્મય પર કોશમાં એટલે આનંદમય કોશમાં વિરજ એટલે ગુણત્રયર્ણવ અને નિષ્કલ એટલે માધારહિત બ્રહ્મ છે. ઉક્ત વિશેષણવાળું છે એથી જ અત્યંત શુભ (સ્વચ્છ) છે, પ્રકાશ કરનારા સૂર્યાદિને પણ પ્રકાશ કરનારું છે. જે બ્રહ્મસ્વરૂપ આત્માને બાહ્યનારા વિવેકી પુરુષો મહોટા પ્રયાસથી બાંધે છે તે આત્મસ્વરૂપ જ્યોતિર્મય આનંદમય કોશમાં રહ્યું છે, અર્થાત્ ત્યાં તેની ઉપલબ્ધિ થાય છે ૧૨

ન તત્ર સૂર્યો માતિ ન ચન્દ્રતાત્ક જેમા વિદ્યુતો માન્તિ કુતોડ્યમગ્નિઃ ॥
તમેવ માન્તમનુમાતિ સર્વં તસ્ય માસા સર્વમિદં વિમાતિ ॥ ૧૩ ॥

તે આત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મમાં સૂર્ય પ્રકાશ કરી શકતો નથી, તેમજ ચંદ્ર અને તારાઓ પણ પ્રકાશ કરી શકતા નથી, વીજળી પણ પ્રકાશ કરી શકતી નથી, તો અગ્નિ તો ક્યાંથી જ પ્રકાશ કરી શકે ? વિશેષ શું કહેવું, જે કાંઈ આ જગત્ બધું પ્રકાશિત છે તે બ્રહ્માના પ્રકાશથી જ સર્વ પ્રકાશિત છે અને તે બ્રહ્માના પ્રકાશથી જ સૂર્યાદિ વગેરે પ્રકાશિત છે. ૧૩

બ્રહ્મવેદમમૃતં પુરસ્તાદ્બ્રહ્મ પશ્યાદ્બ્રહ્મ દક્ષિણતથોત્તરેણ ॥

અથથોર્ધ્વં ચ પ્રમૃતં બ્રહ્મવેદં વિશ્વં વરિષ્ઠમ્ ॥ ૧૪ ॥

ભગવતી દેવતાઓના પ્રતિ કહે છે:-મેં જે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યું તે જ સત્ય છે અને તે શિવાય અન્ય સર્વ રજનુમાં સર્પની માફક કલ્પિત છે તેથી તે બ્રહ્મસ્વરૂપનો જ આશ્રય કરવો

જોઈએ એ ઉપસંહારમાં બતાવે છે. આ અમૃતસ્વરૂપ બ્રહ્મ જ આગળ પાછળ, દક્ષિણ ઉત્તર, નીચે ઉંચે ચોતરફ ફેલાયેલું છે. આ વરિષ્ઠ વિશ્વ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે, અર્થાત્ સર્વનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ છે અને કલ્પિત વિશ્વની અધિષ્ઠાનને છોડી અન્યત્ર સત્તા નથી. ૧૪

एतादृगनुभवो यस्य स कृतार्थो नरोत्तमः ॥

બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ નં કાઠ્ઠતિ ॥ ૧૫ ॥

જેનો સર્વત્ર બ્રહ્મભાવનો અનુભવ છે તે જ કૃતાર્થ અને નરોમાં ઉત્તમ નર બાણવો પ્રસન્ન જેનું મન છે એવો તે બ્રહ્મભૂત વિવેકી શોક કરતો નથી તેમ કોઈ પણ પદાર્થની અપેક્ષા કરતો નથી. અર્થાત્ બ્રહ્મવ્યતિરિક્ત સર્વ મિથ્યા હોવાથી તેનો શોક અથવા અપેક્ષા જ્ઞાનીને સંભવે જ નહિ. ૧૫

द्वितीयाद्वै भयं राजंस्तदभावाद्भिमेति न ॥

ન તદ્વિયોગો મેડપ્યસ્તિ મદ્વિયોગોડપિ તસ્ય ન ॥ ૧૬ ॥

ભયમાં દારણ બીજી વસ્તુ છે પરંતુ જ્ઞાનીએ બ્રહ્મ શિવાય અન્ય વસ્તુ કલ્પિત માની છે તેથી હે હિમાલય! અન્યનો અભાવ હોવાથી તે જ્ઞાની ભય પામતો નથી, તેમ જ પોતાના મનમાં એમ માને છે કે તે વસ્તુનો ભારી સાથે વિયોગ નથી તેમ ભારે તેની સાથે વિયોગ નથી, કારણ કે મિથ્યા વસ્તુનો સંયોગ વિયોગ બની શકે જ નહિ. ૧૬

अहमेव स सोऽहं वै निश्चितं विद्धि पर्वत ॥

મદર્શનં તુ તત્ર સ્યાદયમ્ જ્ઞાની સ્થિતો મમ ॥ ૧૭ ॥

હે પર્વત! (હિમાલય!) ઉપરના શ્લોકોમાં પ્રતિપાદન કરેલા બ્રહ્મના સ્વરૂપને બાણનાર જ્ઞાની તે હું જ છું; અર્થાત્ હું તે જ છું અને તે જ્ઞાની હું જ છું, અને મહારા સમ્વિદાનંદ સ્વરૂપને બાણનાર જ્ઞાની જે ઠેકાણે સ્થિત છે તે જ ઠેકાણે મહારાજ દર્શન થાય છે. અર્થાત્ તેવા જ્ઞાનીના હૃદયકમલમાં હૃમેશાં હુંવાસ કરીને રહું છું. ૧૭

नाहं तीर्थे न कैलासे वैकुण्ठे वा न कर्हिचित् ॥

વસામિ કિંતુ મજ્જાનિહરયામ્મોજમધ્યમે ॥ ૧૮ ॥

હે હિમાલય ! હું તીર્થમાં, કૈલાસમાં તેમજ વૈકુંઠમાં કોઈ પણ જગ્યામાં વસતી નથી, કિંતુ મહારા યથાર્થ સ્વરૂપને જાણનારા જ્ઞાની પુરુષોના હૃદયકમળમાં વસું છું. ૧૮

મત્પૂજાકોટિકલદં સકુન્મજ્જાનિનોઽર્ચનમ્ ॥

કુલં પવિત્રં તસ્પાસ્તિ જનની કૃતકૃત્યકા ॥ ૧૯ ॥

મહારા યથાર્થ સ્વરૂપને જાણનાર જ્ઞાનીનું પૂજન જો એક વખત કર્યું હોય તો તે મહારી કોટિપૂજનનું જે ફલ તેને આપનારું છે, તેનું આખું ફલ પવિત્ર થાય છે, અને તેની જનની કૃતકૃત્ય થાય છે. ૧૯

વિશ્વંમરા પુણ્યવતી ચિહ્નયો यस્ય ચેતસઃ ॥

બ્રહ્મજ્ઞાનં તુ યત્પૃષ્ઠં ત્વયા પર્વતસત્તમ ॥ ૨૦ ॥

જે પુરુષનું ચિત્ત પરમાત્માના સ્વરૂપમાં લય પામ્યું છે તે પુરુષવડે પૃથ્વી પુણ્યવાળી ગણાય છે, અર્થાત્ જ્ઞાની પુરુષો જે પૃથ્વી ઉપર વિચરે છે તે પૃથ્વી પણ ધન્ય છે. હે પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ હિમાલય ! તે જે બ્રહ્મજ્ઞાનનું સ્વરૂપ પૂછ્યું હતું તે મેં તને કહ્યું. ૨૦

કથિતં તન્મયા સર્વં નાઽતો વક્તવ્યમસ્તિ હિ ॥

ઈદં જ્યેષ્ઠાય પુત્રાય ભક્તિયુક્તાય શીલિને ॥ ૨૧ ॥

શિષ્યાય ચ યથોક્તાય વક્તવ્યં નાન્યથા કચિત્ ॥

યસ્ય દેવે પરા ભક્તિર્યથા દેવે તથા ગુરૌ ॥ ૨૨ ॥

યસ્યેતે કથિતા હાર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ ॥

યેનોપદિષ્ટા વિચેયં સ ઇવ પરમેશ્વરઃ ॥ ૨૩ ॥

મેં તને જે બ્રહ્મજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સંપૂર્ણ કહ્યું એથી અન્ય બીજું કંઈ પણ કહેવાનું નથી. આ બ્રહ્મજ્ઞાન ભક્તિયુક્ત પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને અને શાસ્ત્રમાં જે શિષ્યનાં લક્ષણ કહ્યાં છે તે લક્ષણયુક્ત સુંદર પોતાના શિષ્યને કહેવું જોઈએ, બીજાને આવા ઉત્તમ જ્ઞાનનો અધિકાર નથી. જેની દેવને વિષે પરા (શ્રેષ્ઠ) ભક્તિ છે, જેવી દેવને વિષે છે તેવી જ પોતાના ગુરુને વિષે છે, તેવા અધિકારીને જ મહાત્મા પુરુષો જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે છે, અર્થાત્ અનધિકારીને ઉપદેશ કરતા

નથી. જેણે આ બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકારીને ઉપદેશ કર્યો તે તે સાક્ષાત્ પરમેશ્વર જેવો જ બાલુવો. ૨૧-૨૩

યસ્યાર્યં મુકુતં કર્તુમસમર્થસ્તતઃ ક્રણી ॥

પિત્રોરપ્યધિકઃ પ્રોક્તો વ્રહ્મજન્મપ્રદાયકઃ ॥ ૨૪ ॥

બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશક ગુરુ, માતાપિતા કરતાં પણ અધિક છે, એવું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, કારણ કે માતા પિતાથી થએલો જન્મ મરણ પછી નાશ થાય છે અને ગુરુએ કરેલો બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ નાશ પામતો નથી. ગુરુના કરેલા સદુપદેશનો બદલો વાળવાને શિષ્ય અસમર્થ છે, તેથી શિષ્ય ગુરુનો જન્મભર કરજદાર છે. ૨૪

પિતૃજાતં જન્મ નર્યં નેત્યં જાતં કદાચન ॥

તસ્મૈ ન દ્રોહોદિત્યાદિનિગમાપ્યવદન્નગ ॥ ૨૫ ॥

પિતાથી ઉત્પન્ન થએલો જન્મ જેવી રીતે નહીં થાય છે તેવી રીતે ગુરુથી થએલો સદુપદેશ કદાપિ નહીં થતો નથી, અર્થાત્ કાલાંતરમાં પણ તેનું ફલ મળ્યા વગર રહેતું નથી. હે હિમાલય ! તેથી તે ઉપદેશક ગુરુનો કદાપિ દ્રોહ કરવો નહિ એવું વેદનું વચન છે. ૨૫

તસ્માચ્છાસ્ત્રસ્ય સિદ્ધાન્તો બ્રહ્મદાતા ગુરુઃ પારઃ ॥

શિવે રુદે ગુરુસ્ત્રાતા ગુરૌ રુદે ન શુદ્ધરઃ ॥ ૨૬ ॥

તેથી શાસ્ત્રનો એવો સિદ્ધાંત છે કે બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશક ગુરુ શ્રેષ્ઠ છે. બ્યારે શંકર રુદ્ર થાય છે ત્યારે ગુરુ તેનું રક્ષણ કરે છે, અને ગુરુ રુદ્ર થયા તો પછી શંકર પણ તેનું રક્ષણ કરી શકતા નથી, એમ ભણી શંકર કરતાં પોતાના ઉપદેશક ગુરુ ઉપર વધારે ભાવ રાખવો. ૨૬

તસ્માત્સર્વપ્રયત્નેન શ્રીગુરું તોષયેન્નગ ॥

કાર્યેન મનસા વાચા સર્વદા તત્પરો મવેત્ ॥ ૨૭ ॥

હે હિમાલય ! તેથી સર્વ પ્રયત્નવડે તે ગુરુને સંતોષવા, કાયવડે, મનવડે, વચનવડે જેમ બને તેમ તેમની સેવા કરવી. અર્થાત્ ઉપદેશક ગુરુનું જેવી રીતે મન સંપાદન થાય તેવી રીતે તેમનું હિત કરવું એ શિષ્યનો ધર્મ છે. ૨૭

અન્યથા તુ કૃતમ્નઃ સ્યાત્ કૃતમે નાસ્તિ નિષ્કૃતિઃ ॥

इन्द्रेणार्थवर्णायोक्ता शिरश्छेदप्रतिज्ञया ॥ २८ ॥

જો શિષ્ય ગુરુની મન, વચન, કાયવટે સેવા ન કરે તો કૃતમ્ન કહેવાય છે અને કૃતમ્નનો ખદલો શાસ્ત્રમાં નથી. ઇંદ્રે આદ્યર્વાણુ (દધ્યર્) નામના મુનિને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો હતો અને એમ પણ કહ્યું હતું કે જો તું કોઈને ઉપદેશ કરીશ તો તારું માથું કાપી નાખીશ. આ ઠેકાણે એવો ઇતિહાસ છે કે દધ્યર્ નામના અદ્યર્વાણુ મુનિએ ઇંદ્રની પ્રાર્થના કરી કે, હે મહારાજ ! તમે મને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરો. પછી ઇંદ્રે બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરી કહ્યું કે, જો આ બ્રહ્મવિદ્યાનો તું કોઈને ઉપદેશ કરીશ તો તારો શિરશ્છેદ કરવામાં આવશે. પછી કેટલોક સમય બ્યતીત થયા બાદ દેવતાઓના વૈદ્ય અશ્વિનીકુમારોએ તે દધ્યર્ નામના મુનિની પાસે આવી બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાર્થના કરી. મુનિએ કહ્યું કે જો હું તમને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરું તો ઇંદ્ર આવીને મારો શિરશ્છેદ કરે તેથી હું તમને ઉપદેશ નહિ કરું. મુનિનું વચન સાંભળી અશ્વિનીકુમારોએ ઉત્તર આપ્યું કે, હે મુનિરાજ ! આ તમારું માથું કાપી એને ખીજા સ્થાનમાં રાખીશું અને તેને ઠેકાણે અમે ઘોડાનું માથું ખેસારીશું, તે મુખથી તમે અમને ઉપદેશ કરો, બ્યારે ઇંદ્ર આવીને તમારા શિરનો છેદ કરશે ત્યારે અમે તમારું પૂર્વતું જે મસ્તક છે તે પાછું સ્થાપિત કરીશું, પછી તમારા મુખ્ય મસ્તકથી પુનઃ અમને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરો. ત્યાર બાદ તે જ પ્રમાણે બધું વૃત્તાંત થયું અને મુનિએ બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો. અર્થાત્ બ્રહ્મવિદ્યા અધિકારી શિવાયને આપવી નહિ. ૨૮

अश्विभ्यां कथने तस्य शिरश्छिन्नं च वज्रिणा ॥

अर्थाय तच्छिरो नष्टं दृष्ट्वा वैद्यौ सुरोत्तमौ ॥ २९ ॥

पुनः संयोजितं स्वीयं ताभ्यां मुनिशिरस्तदा ॥

इतिसंकटसंपाद्या ब्रह्मविद्या नगाधिप ॥ ૩૦ ॥

लब्धा येन स धन्यः स्यात्कृतकृत्यश्च भूषर ॥ ૩૧ ॥

इति श्रीदे० मा० सप्तमस्कन्धे देवीगीतायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ૬ ॥

અશ્વિનીકુમારોને અક્ષવિદ્યાનો ઉપદેશ કરવાથી ઇંદ્રે આવીને દૃઢ્યુ નામના મુનિનું શિર છેદી નાખ્યું, પછી દેવતાઓના વૈદ્ય અશ્વિનીકુમારોએ તે લગાડેલું ઘોડાનું શિર નષ્ટ થએલું જોઈ પુનઃ અશ્વિનું પોતાનું જે શિર હતું તે જોડી દીધું. હે હિમાલય ! એ પ્રકારે અતિસંકટથી અક્ષવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે, સહેલાઈથી મળે તેમ નથી. હે ભૂધર ! જેણે અક્ષવિદ્યા મેળવી છે તે આ જગતમાં ધન્ય અને કુતકૃત્ય છે. ૨૯-૩૧

॥ इति श्रीदेवीभागवतना सप्तमस्कन्धमां देवीगीतानेविदे
छन्दो अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

અધ્યાય ૭ મો. * ભક્તિસ્વરૂપના મહિમાનું વર્ણન.

“આ સાતમાં અધ્યાયના પીરતાલીશ શ્લોકવડે ભક્તિસ્વરૂપને મહિમા વર્ણન કરવામાં આવશે.”

॥ हिमालय उवाच ॥

स्वीयां भक्तिं वद स्वाम्भ यया ज्ञानं सुखेन हि ॥

जायेत मनुजस्यास्य मध्यमस्याविरागिणः ॥ ૧ ॥

હિમાલય ભક્તિનુંસ્વરૂપ પૂછે છે:-હે અંબ ! તમારી ભક્તિનું સ્વરૂપ અમને કહો, કે જે ભક્તિથી જેનામાં વૈરાગ્ય નથી એવા મધ્યમ અધિકારી મનુષ્યને મુખથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય એવું ભક્તિનું સ્વરૂપ વર્ણન કરીને કહો. ૧

॥ देव्युवाच ॥

मार्गोस्त्रयो मे विख्याता मोक्षप्राप्तौ नगाधिप ॥

कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तम ॥ ૨ ॥

આ પ્રકારે હિમાલયનો પ્રશ્ન સાંભળી ભગવતી જાણ્યાં કે, હે પર્વતરાજ ! મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં ત્રણ માર્ગ પ્રસિદ્ધ છે. કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગ. તેમાં જ્ઞાનયોગ સાક્ષાત્ મોક્ષમાં કારણ

* આ અધ્યાયમાં દેવી વિગેરેની ભક્તિ કેવા પ્રકારથી કરવી વિગેરે ભક્તિના સ્વરૂપની તથા તેના માહાત્મ્યની કથા કહેવામાં આવી છે.

શ્રોત્રવીગીતા

૧૦૬

છે, અને કર્મયોગ તથા ભક્તિયોગ ચિત્તશુદ્ધિદ્વારા મોક્ષમાં કારણ
છે. ભક્તિયોગશબ્દથી આ ઠેકાણે ઉપાસનામાર્ગ લેવો. ૨

શ્રયાણામપ્યયં યોગ્યઃ કર્તું શક્યોઽસ્તિ સર્વથા ॥

સુલભત્વાન્માનસત્વાત્કાયચિત્તાઘપીડનાત્ ॥ ૩ ॥

ઉપરના શ્લોકમાં કથન કરેલા ત્રણે માર્ગમાં વર્તતા અધિકા-
રીઓને આ ભક્તિયોગ સર્વથા કરવાને શક્ય છે, કારણ કે બીજા
જો યોગ કરતાં આ ભક્તિયોગ સુલભ છે, અને શરીરને આયાસ
નહિ આપતાં કેવલ મનની વૃત્તિથી સંપાદ્ય છે તેમ જ ભક્તિયોગમાં
શરીર, ચિત્ત, દ્રવ્ય વગેરેને કલેશ આપવાની પણ જરૂર નથી. ૩

ગુણમેદાન્મનુષ્યાણાં સા ભક્તિસ્ત્રિવિધા મતા ॥

પરપીઠાં સમુદિશ્ય દર્મ્યં કૃત્વા પુરઃસરમ્ ॥ ૪ ॥

માત્સર્યક્રોધયુક્તો યત્તસ્ય ભક્તિસ્તુ તાંમસી ॥

પરપીઠાદિરહિતઃ સ્વકલ્યાણાર્થમેવ ચ ॥ ૫ ॥

નિત્યં સકામો હૃદયે યશ્ચોર્થો મોગલોલુપઃ ॥

તત્તત્કલસમાવાપ્ત્યૈ મામુપાસ્તેઽતિભક્તિઃ ॥ ૬ ॥

ભેદનુદ્વેષા તુ માં સ્વસ્માદન્યાં જાનાતિ પામરઃ ॥

તસ્ય ભક્તિઃ સમાખ્યાતા નગાધિપ તુ રાજસી ॥ ૭ ॥

મનુષ્યોના ત્રણ પ્રકારના ગુણલેહથી ભક્તિના પણ ત્રણ પ્રકારના લેહ માનેલા છે. અર્થાત્ સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ એ ત્રણ ગુણો મનુષ્યોમાં હોય છે તેથી સાત્ત્વિકી ભક્તિ; રાજસી ભક્તિ અને તામસી ભક્તિ એ ત્રણ લેહો ભક્તિના કલ્પા છે. પોતાના મનમાં હંસ રાખી તેમ જ બીજાઓને પીડાના ઉદ્દેશથી ભક્તિ કરનારો, અને માત્સર્ય તથા ક્રોધવડે યુક્ત જે પુરુષ છે તેની ભક્તિ તામસી ભણવી. બીજાઓને પીડા નહિ કરી અને પોતાના કલ્યાણાર્થ જ ભક્તિ કરનારો અને નિત્ય પોતાના હૃદયમાં કામનાવાળો, યશની

ધમ્મજાવાળો, નાના પ્રકારના લોગ લોગવામાં લોહુપ અને તે તે ફલની પ્રાપ્તિ માટે અત્યંત ભક્તિથી મારી ઉપાસના કરે છે અને તે પામર લેહ્યુદ્ધિથી મને પોતાથી બુદ્ધી જાણે છે, અર્થાત્ લેહલાવથી મારું યજ્ઞન કરે છે. હે પર્વતરાજ ! તે પુરુષની ભક્તિ રાજસી એ પ્રકારે વિદ્વાનોએ કહી છે. ૪-૭

પરમેશર્પણં કર્મ પાપસંસારનાથ ચ ॥

વેદોક્તત્વાદવશ્યં તત્કર્તવ્યં તુ મયાઽનિશ્ચમ્ ॥ ૮ ॥

इति निश्चितबुद्धिस्तु भेदबुद्धिमुपाश्रितः ॥

करोति प्रीतये कर्म भक्तिः सा नग सात्त्विकी ॥ ९ ॥

“હવે જે શ્લોકોવડે સાત્ત્વિકી ભક્તિનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરે છે. ” જે કાંઈ કર્મ કરવું તે પરમેશ્વરને અર્પણ કરવું અથવા તે પાપના નાશસાડે જે કર્મ કરવામાં આવે છે, અને વેદમાં કહ્યું છે માટે અવશ્ય મ્હારે રાજ કર્મ કરવું એ પ્રકારે જેની બુદ્ધિ નિશ્ચિત છે એવો અને જીવાત્મા અને ઈશ્વરનો પરસ્પર લેહ છે એવી લેહ્યુદ્ધિનો આશ્રય કરનાર પુરુષ મ્હારી પ્રીતિને માટે જે ભક્તિ કરે છે, હે હિમાલય ! તે સાત્ત્વિકી ભક્તિ જાણવી. ૮-૯

परमक्तेः प्रापिकेयं भेदबुद्धयबलम्बनात् ॥

पूर्वप्रोक्ते ह्युमे भक्ती न परप्रापिके मते ॥ १० ॥

“ત્રણ પ્રકારનું ભક્તિનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યું તેમાં તામસી ભક્તિ અને રાજસી ભક્તિ મુમુક્ષુએ ગ્રહણ કરવા લાયક નથી, અને સાત્ત્વિકી ભક્તિ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે, એ આ શ્લોકમાં પ્રતિપાદન કરે છે.” તે સાત્ત્વિકી ભક્તિ, પરમેશ્વરના પરભક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવવાવાળી છે, તેથી સાત્ત્વિકી ભક્તિ આશ્રય કરવા લાયક છે. સાત્ત્વિકી ભક્તિ પરભક્તિ કહેવાતી નથી, કારણ કે તેમાં લેહ્યુદ્ધિનો આશ્રય છે અને પરભક્તિમાં સર્વથા અલેહ્યુદ્ધિ જ થઈ જાય છે તેથી સાત્ત્વિકી ભક્તિ પરભક્તિની પ્રાપ્તિકા છે, અને તામસી ભક્તિ તથા રાજસી ભક્તિ પરભક્તિની પ્રાપ્તિકા નથી એવું મારું માનવું છે. ૧૦

અધુના પરમર્તિ તુ પ્રોત્યમાનાં નિગોષ મે ॥

મદ્ગુણશ્રવણં નિત્યં મમ નામાનુકીર્તનમ્ ॥ ૧૧ ॥

હૃદિમાલય ! હવે હું તને પરાલક્ષિતનું સ્વરૂપ કહું તેને તું સાંભળ. પુરાણોની અંદર કથન કરેલા મહારા ગુણોનું શ્રવણ કરવું અને નિરંતર મહારા નામોનું કીર્તન કરવું. અર્થાત્ એક ક્ષણ પણ ભગવતીના નામોચ્ચારણ વિના ગુમાવવું નહિ. ૧૧

કલ્યાણગુણરત્નામાકરાયાં મયિ સ્થિરમ્ ॥

ચૈતસો વર્તનં ચૈવ તૈલધારાસર્પં સદા ॥ ૧૨ ॥

શુભ શુષ્કરૂપી રત્નોની ખાણરૂપ જે હું તે મહારે વિષે નિરંતર તેલની ધારામાફક વિચ્છેદરહિત પોતાના ચિત્તને સ્થિર કરવું, અર્થાત્ સંસારના નાશવાન પદાર્થોમાંથી પોતાના ચિત્તને હઠાવી મહારે વિષે નિરંતર સ્થાપન કરવું. ૧૨

દેતુસ્તુ તત્ર કો વાપિ ન કદાચિદ્ભવેદપિ ॥

સામીપ્યસાદૃષ્ટાચુજ્યસાલોકયાનાં ન ચેષણા ॥ ૧૩ ॥

એ પ્રકારના ધ્યાનનું ફક્ત હોય અથવા ન હોય તો પણ કેવલ મારી પ્રીતિ સંપાદન કરવા અવશ્ય ધ્યાન કરવું જોઈએ; મારી પરાલક્ષિતનું સેવન કરનારને સામીપ્ય, સાદૃષ્ટિ, સાચુજ્ય, અને સાલોક્ય એ ચાર પ્રકારની મુક્તિમાંથી કોઈની પણ ઇચ્છા રહેતી નથી. ૧૩

મત્સેવાતોઽધિકં કિંચિદૈવ જાનાતિ કર્હિચિત્ ॥

સૈવ્યસેવકતામાવાપ્તત્ર મોક્ષં ન વાઙ્મતિ ॥ ૧૪ ॥

વળી તે મારે પરમલક્ષ્ય મહારી સેવાથી કાંઈ પણ અધિક કોઈ કાલમાં જાણતો નથી, અર્થાત્ મારી સેવા પરમ પુરુષાર્થરૂપ માને છે એટલે કે તેમાં સૈવ્યસેવકભાવ હોવાથી મોક્ષની પણ ઇચ્છા કરતો નથી. ૧૪

પરાનુરક્ત્યા મામેવ ચિન્તયેદ્યો દત્તન્દ્રિતઃ ॥

સ્વામેદેનૈવ માં નિત્યં જાનાતિ ન વિમેદતઃ ॥ ૧૫ ॥

પરમ પ્રેમવટે આલસ્યરહિત થઈ જે લક્ષ્ય મહારું ચિંતન કરે છે તે મહારે પરમ લક્ષ્ય પોતાથી અલિપ્ત જ મને નિત્ય જાણે છે,

લેહલાવથી જાણુતો નથી, અર્થાત્ પોતાના મનમાં એમ માને છે કે હું જ પોતે સચ્ચિદાનંદ ભગવતીસ્વરૂપ છું. ૧૫

મદૂપત્વેન જીવાનાં ચિન્તનં કુરુતે તુ યઃ ॥

યથા સ્વસ્યાત્મનિ પ્રીતિસ્તથૈવ ચ પરાત્મનિ ॥ ૧૬ ॥

જે મહારો ભક્ત જીવોનું મહારા સ્વપથી જ ચિંતન કરે છે, અર્થાત્ આ બધા જીવો ભગવતીસ્વરૂપ જ છે, ભગવતીની સત્તાથી ભક્ત સત્તા જીવોની નથી, એ પ્રકારે માને છે, તે મહારો ભક્ત જેવી રીતે પોતાના આત્મામાં પ્રીતિવાજો છે તેવી જ રીતે બીજાના આત્મામાં પણ પ્રીતિવાજો હોય છે, કારણ કે તેનામાં લેહલાવ છે જ નહિ. ૧૬

ચૈતન્યસ્ય સમાનત્વાન્ન ભેદં કુરુતે તુ યઃ ॥

સર્વત્ર વર્તમાનાં માં સર્વરૂપાં ચ સર્વદા ॥ ૧૭ ॥

જે મહારો ભક્ત છે તે કોઈ પણ જગાએ લેહને કરતો નથી, અર્થાત્ લેહબુદ્ધિ બિલકુલ કરતો નથી, કારણ કે ચૈતન્ય બધી જગાએ સમાન છે અને તેથી સર્વત્ર અને સર્વ કાલમાં વર્તમાન એવી મને તે સર્વસ્વ જુએ છે. ૧૭

નમતે યજતે ચૈવાપ્યાચાઢાલાન્તમીશ્વરમ્ ॥

ન કુત્રાપિ દ્રોહબુદ્ધિં કુરુતે ભેદવર્જનાત્ ॥ ૧૮ ॥

બ્રહ્મદેવથી આરંભી આંકાલપર્યંત સર્વત્ર એકરૂપે રહેલી મને નમે છે, તેમ જ મહારાં યજન કરે છે. હે હિમાલય ! લેહ ભાવ દૂર થવાથી કોઈના ઉપર પણ તે દ્રોહબુદ્ધિ કરતો નથી. ૧૮

મત્સ્થાનદર્શને શ્રદ્ધા મદ્ગતદર્શને તથા ॥

મચ્છાસ્ત્રશ્રવણે શ્રદ્ધા મન્વતન્ત્રાદિષુ પ્રમો ॥ ૧૯ ॥

મહારાં જે સ્થાનો છે તેના દર્શનમાં તે શ્રદ્ધા રાખે છે, તેમ જ મહારાં જે અનન્યભક્તો છે તેના દર્શનમાં પણ શ્રદ્ધા રાખે છે તમે જેમાં મહારાં ચરિત્રનું વર્ણન છે એવાં મહારાં શાસ્ત્રોના શ્રવણમાં પણ શ્રદ્ધા રાખે છે. હે હિમાલય ! તે મન્વતન્ત્રાદિમાં પણ શ્રદ્ધા રાખે છે. ૧૯

મયિ પ્રેમાકુલમતી રોમાશ્ચિતતનુઃ સદા ॥

પ્રેમાશ્રુજલપૂર્ણાક્ષઃ કણ્ઠગદ્ગદનિસ્વનઃ ॥ ૨૦ ॥

અનન્યેનૈવ માત્રેન પૂજયેદ્યો નગાધિપ ॥

મામીધરીં જગદ્યોર્નિ સર્વકારણકારણમ્ ॥ ૨૧ ॥

મ્હારે વિષે પ્રેમવડે જેની બુદ્ધિ વ્યાકુલ છે, શરીરના ફંવાડાં જેનાં હોનાં થઈ ગયાં છે, પ્રેમવડે અશ્રુજલથી જેનાં નેત્રો પૂર્ણ થયાં છે, ગદ્ગદ કંઠ થયાથી જેના સ્વરનો ભંગ થયો છે, એવો મ્હારો ભક્ત, હે હિમાલય ! સર્વ કારણનું પણ કારણસ્વરૂપ જગત્પત્ની યોનિ (ઉત્પત્તિસ્થાન) એવી અને ઇન્ધરીને અનન્યભાવવડે પૂજે છે. ૨૦-૨૧

વ્રતાનિ મમ દિવ્યાનિ નિત્યનૈમિત્તિકાન્યપિ ॥

નિત્યં યઃ કુરુતે ભવત્યા ત્રિવિદ્યાવિવર્જિતઃ ॥ ૨૨ ॥

હે હિમાલય ! જે મ્હારો ભક્ત છે તે દ્રવ્યનો વ્યય કરવામાં શક્તિ રહિત થયો સતો નિરંતર ભક્તિવડે મ્હારાં દિવ્ય એવાં મતો કરે છે, તેમ જ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મોને પણ કરે છે. ૨૨

મદુત્સવદિદક્ષા ચ મદુત્સવકૃતિસ્તથા ॥

જાયતે યસ્ય નિયતં સ્વભાવાદેવ ભૂધર ॥ ૨૩ ॥

હે હિમાલય ! તે મારા પંરમ ભક્તને મ્હારા ઉત્સવ જોવાની ઇચ્છા થાય છે, તેમ જ નવીન નવીન નિત્ય ઉત્સવો કરવાની પણ ઇચ્છા થાય છે, કારણ કે તે ભક્તની મ્હારે વિષે અત્યંત પ્રીતિ હોવાથી આવાં ઉત્તમ કાર્યો સ્વભાવથી જ થયા કરે છે. ૨૩

ઽર્ચર્ગાર્યથ નામાનિ મમૈવ સ્વલુ નૃત્યતિ ॥

અહંકારાદિરહિતો દેહતાદાત્મ્યવર્જિતઃ ॥ ૨૪ ॥

તે મ્હારો ભક્ત મ્હારા નામોનું ઉચ્ચસ્વરથી ગાન કરતો સતો નૃત્ય કરે છે, દેહને વિષે તાદાત્મ્ય છોડી અને અહંકાર અને કામક્રોધાદિથી રહિત થયો સતો આનંદમાં વર્તે છે. ૨૪

પ્રારબ્ધેન યથા યચ્ચ ક્રિયતે તત્તથા ભવેત્ ॥

ન મે ચિન્તાસ્તિ તત્રાપિ દેહસંરક્ષણાદિષુ ॥ ૨૫ ॥

હે હિમાલય ! મ્હારો પરમ લક્ષ્મી પોતાના મનમાં એમ જ માને છે કે જે પ્રારબ્ધ કર્મથી સુખદુઃખ વગેરે થાય છે તે અવશ્ય થયા જ કરે છે, તેમાં દેહાદિના સંરક્ષણમાં મ્હારે શું કરવા ચિંતા કરવી જોઈએ? એમ જાણી નિરંતર મારા ભગવતીના ધ્યાનમાં જ તત્પર રહે છે. ૨૫

इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता परमक्तिस्तु सा स्मृता ॥

यस्यां देव्यतिरिक्तं तु न किंचिदपि भाव्यते ॥ ૨૬ ॥

હે હિમાલય ! એ પ્રકારની જે ભક્તિ મેં તને કહી તે પરાભક્તિ જાણી, જે પરાભક્તિમાં મારા દેવી શિવાય દુનિયામાં કંઈ છે જ નહિ એવી ભાવના કરવામાં આવે છે. અર્થાત્ આ સર્વ જગત્ દેવીમય જ છે એવી ભાવના પરાભક્તિમાં થઈ જાય છે. ૨૬

इत्थं जाता परा भक्तिर्यस्य भूधर तत्त्वतः ॥

तदैव तस्य चिन्मात्रे मद्रूपे विलयो भवेत् ॥ ૨૭ ॥

હે હિમાલય ! એ પ્રકારની યથાર્થ પરાભક્તિ જેને થઈ છે તેનો તે જ સમયમાં ચિન્માત્ર જે મ્હારું સ્વરૂપ છે તેમાં વિલય થાય છે, અર્થાત્ પરાભક્તિવડે સ્વસ્વરૂપમાં ચિત્તલયની યોગ્યતા આવે છે. ૨૭

भक्तेस्तु या परा काष्ठा सैव ज्ञानं प्रकीर्तितम् ॥

वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः ॥ ૨૮ ॥

જે ભક્તિની પરાકાષ્ઠા છે તેનું નામ જ જ્ઞાન કહેવું છે, અને તે જ વૈરાગ્યની સીમા છે. તેથી જ્ઞાનમાં ભક્તિ અને વૈરાગ્ય એ જે પ્રધાન ક્ષણ છે; અર્થાત્ જ્ઞાન થયે સતે ભક્તિ અને વૈરાગ્ય એ જે સંપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ થાય છે, તેથી ભક્તિ અને વૈરાગ્યની જે પરા કાષ્ઠા છે તે જ જ્ઞાન સમજવું. ૨૮

भक्तौ कृतायां यस्यापि प्रारब्धवशतो नग ॥

न जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गच्छति ॥ ૨૯ ॥

હે હિમાલય ! મ્હારી ભક્તિ કરે સતે પણ જે પુરુષને પ્રારબ્ધના યોગથી મ્હારું જ્ઞાન થતું નથી તે પુરુષ મ્હારાં મણિદ્વીપ નામના સ્થાનમાં જાય છે, અર્થાત્ મ્હારી ભક્તિના પ્રભાવથી આ મૃત્યુલોકને છોડી મણિદ્વીપમાં જે ઠેકાણે હું પ્રત્યક્ષ બિરાજું છું ત્યાં જાય છે. ૨૯

તત્ર ગત્વાઽલિલાન્મોગાનનિચ્છન્નપિ ચર્ચેતિ ॥

તદન્તે મમ ચિદ્વિજ્ઞાનં સમ્યગ્મવેન્નગ ॥ ૩૦ ॥

તે મણિદ્વીપમાં જઈને પોતાની ઇચ્છા ન હોય તો પણ તે સ્થાનના પ્રભાવથી સંપૂર્ણ એવા લોગને મનુષ્ય લોગવે છે અને હે હિમાલય ! ત્યાર બાદ મહારા ચિદ્વિજ્ઞાન યથાર્થ રીતે તેને થાય છે. ૩૦

તેન મુક્તઃ સદૈવ સ્યાજ્ઞાનાન્મુક્તિર્ન ચાન્યથા ॥

ઈદૈવ યસ્ય જ્ઞાનં સ્યાદ્દૃઢતપ્રત્યગાત્મનઃ ॥ ૩૧ ॥

મમ સંચિત્પરતનોસ્તસ્ય પ્રાણા વ્રજન્તિ ન ॥

વ્રહ્મૈવ સંસ્તદામોતિ વ્રહ્મૈવ વ્રહ્મ વેદ યઃ ॥ ૩૨ ॥

તે મણિદ્વીપમાં પ્રાપ્ત થએલા જ્ઞાનવડે સદા તે મુક્ત જ થાય છે, કારણ કે જ્ઞાનવિના મુક્તિ કદાપિ થતી નથી. અને જે પુરુષને આજ લોકમાં હૃદયની અંદર રહેલા પ્રત્યક્ આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું છે, તથા મારા જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનું જેને યથાર્થ જ્ઞાન થયું છે તે પુરુષના પ્રાણોનું ઉત્ક્રમણ થતું નથી, એટલે મૃત્યુ થતું નથી, કારણ કે તે બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈને જ બ્રહ્મને પામેલો છે. અને વેદની શ્રુતિ પણ એ પ્રકારે જોધન કરે છે કે જે બ્રહ્મના સ્વરૂપને જાણે છે તે બ્રહ્મસ્વરૂપ થાય છે. ૩૧-૩૨

કઠ્ઠચામીકરસમજ્ઞાનાતુ તિરોહિતમ્ ॥

જ્ઞાનાદજ્ઞાનનાશેન લબ્ધમેવ હિ લભ્યતે ૩૩ ॥

જેવી રીતે પોતાના ગળામાં રહેલું સોનાનું આભૂષણ પોતાના અજ્ઞાનથી માલમ પડતું નથી અને એમ જોલવા લાગે છે કે, મહારા આભૂષણ જોવાઈ ગયું; બાદ કોઈ જાનીએ તેને બતાવ્યું કે તારું આભૂષણ તારી પાસે જ છે, જોવાયું નથી. તેવી જ રીતે આત્મસ્વરૂપ પોતાની પાસે જ છે, પરંતુ અજ્ઞાનવડે તિરોભૂત છે તેથી માલમ પડતું નથી; પછી અજ્ઞાનનો નાશ થયે સતે તે જ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે, અન્યની થતી નથી. ૩૩

વિદિતાંવિદિતાંન્યન્નગોત્તમ વપુર્મમ ॥

યથાદર્શે તથાઽઽત્મનિ યથા જલે તથા પિતૃગોકે ॥ ૩૪ ॥

હે પર્વતોમાં એષ્ટ હિમાલય! તે મહાર્ આત્મસ્વરૂપ, વિદિત એટલે જે ઘટાદિ તેથી અન્ય છે અને અવિદિત એટલે કારણરૂપ જે માયા તેથી પણ અન્ય છે. જેમ આરસામાં પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ જ આત્મવિષયક આ દેહમાં અનુભવ થાય છે. જેવી રીતે જલમાં પડેલું પ્રતિબિંબ પૂર્વની અપેક્ષાથી લિપ્ત સ્પષ્ટ રીતે માલમ પડે છે તેવીજ રીતે પિતૃલોકમાં અનુભવ થાય છે. ૩૪

છાયાતપૌ યથા સ્વચ્છૌ વિવિક્તૌ તદ્દેવ હિ ॥

મમ લોકે ભવેજ્ઞાનં દ્વૈતમાનવિવર્જિતમ્ ॥ ૩૫ ॥

જેવી રીતે લોકમાં છાયા અને તાપ એ બંને પદાર્થો સ્વરૂપ અને સ્પષ્ટ રીતે માલમ પડે છે તેવી જ રીતે મહારા લોકમાં જેમાંથી દ્વૈતમાન દૂર થયું છે એવું આદ્યતીયજ્ઞાન યથાર્થ રીતે ધાય છે. ૩૫

યસ્તુ વૈરાગ્યવાનેવ જ્ઞાનહીનો પ્રિયેત ચેત્ ॥

બ્રહ્મલોકે વસેનિત્યં યાવત્કલ્પં તતઃ પરમ્ ॥ ૩૬ ॥

શુચીનાં શ્રીમતાં ગેહે ભવેત્તસ્ય જનિઃ પુનઃ ॥

કરોતિ સાધનં પશ્ચાત્તતો જ્ઞાનં હિ જાયતે ॥ ૩૭ ॥

જે પુરુષ સંપૂર્ણ વૈરાગ્યવાન છે પરંતુ સદ્ગુરુના અભાવને લીધે જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી તે પુરુષ કદાચિત્ મરણ પામ્યો તો પણ આ મૃત્યુલોકને છોડી બ્રહ્મલોકમાં જઈ વસે છે. ત્યાં આગળ કદપની સમાપ્તિપર્યંત તેને રહેવું પડે છે, બાદ પવિત્ર શ્રીમાનના ધરમાં પુનઃ તેનો જન્મ થાય છે, અને ત્યાં જન્મ થયા પછી જ્ઞાનના સાધનો પ્રથમ સંપાદન કરે છે અને પછી તેને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. કેટલાક અંધકારીનો એવો આશય છે કે બ્રહ્મલોકમાં ગયેલા પુરુષનું પુનરાગમન થતું નથી, અને બ્રહ્માના ઉપદેશથી તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે પછી તે બ્રહ્મસ્વરૂપ જ થાય છે. ૩૬-૩૭

અનેકજન્મમી રાજજ્ઞાનં સ્યાન્નૈકજન્મના ॥

તતઃ સર્વપ્રયત્નેન જ્ઞાનાર્થં યત્નમાશ્રયેત્ ॥ ૩૮ ॥

હો હિમાલય ! મનુષ્યોને અનેક જન્મમાં જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, એક જન્મમાં જ્ઞાન થતું નથી, તેથી જેમ બને તેમ સર્વ પ્રયત્નથી જ્ઞાનમાં વિવેકીઓએ યત્ન કરવો જોઈએ. ૩૮

નોચેન્મહાવિનાશઃ સ્યાજ્જન્મૈતદુર્લભં પુનઃ ॥

તત્રાપિ પ્રથમે વર્ણે વેદે પ્રાપ્તિશ્ચ દુર્લભા ॥ ૩૯ ॥

આ ઉત્તમ મનુષ્યદેહ દુર્લભ છે અને તે મનુષ્યદેહને પામી જો જ્ઞાનને માટે મનુષ્ય પ્રયાસ ન કરે તો ખરેખર તેણે પોતાનો મહોટો નાશ કર્યો એમ સમજવું. મનુષ્યદેહમાં પણ બ્રાહ્મણના કુળમાં જન્મ થવો અત્યંત દુર્લભ છે, અને વળી બ્રાહ્મણના કુળમાં જન્મ ધારણ કરીને વેદની પ્રાપ્તિ થવી એ પણ અત્યંત દુર્લભ છે. ૩૯

શમાદિપદ્કસંપત્તિર્યોગસિદ્ધિસ્તયૈવ ચ ॥

તયોત્તમગુરુપ્રાપ્તિઃ સર્વમેવાત્ર દુર્લભમ્ ॥ ૪૦ ॥

વેદની પ્રાપ્તિ અને પછી વિવેક, વૈરાગ્ય, પદ્કસંપત્તિ અને મોક્ષ-ચ્છા એ ચાર સાધનોમાં કહેલી શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા અને સમાધાન એ છ પ્રકારની સંપત્તિ મળવી એ દુર્લભ છે, અને સંપત્તિ મળ્યા બાદ યોગની સિદ્ધિ મળવી એ પણ દુર્લભ છે; તેમ જ અધી વાતની અનુકૂલતા છતાં ઉત્તમ શુરુની પ્રાપ્તિ થવી એ વધારે દુર્લભ છે. તાત્પર્ય ઉત્તમ વસ્તુઓ સહેલાઈથી મળી શકતી નથી. ૪૦

તયેન્દ્રિયાણાં પદુતા સંસ્કૃતસ્વં તનોસ્તથા ॥

અનેકજન્મપુણ્યેસ્તુ મોક્ષેચ્છા જાયતે તતઃ ॥ ૪૧ ॥

પોતાના શરીરની સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં અપૂર્વ સામર્થ્યના બળથી તેમાં ક્રિયા કરવાની શક્તિ આવવી, તેમ જ પોતાનું શરીર પણ વેદના સંસ્કારોથી સંસ્કારવાળું થવું જોઈએ અને તો જ પછી અનેક જન્મનાં શુભ પુણ્યથી મનુષ્યની મોક્ષમાં ઇચ્છા થાય છે. ૪૧

સાધને સફલેઽપ્યેવં જાયમાનેઽપિઃયો નરઃ

જ્ઞાનાર્થે નૈવ યત્નતે તસ્ય જન્મ નિરર્થકમ્ ॥ ૪૨ ॥

ઉપરના શ્લોકમાં કથન કરેલાં સર્વ સાધનો અનુકૂળ હોવા છતાં જો પુરુષ જ્ઞાનને માટે સારી રીતે પ્રયાસ ન કરે તો પછી તેને

જન્મ નિરર્થક સમજવો. તાત્પર્ય કેળવી વાતની અનુકૂલતા જ્યારે પરમાત્માએ આપી ત્યારે જ્ઞાનને માટે જ મનુષ્યે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. ૪૨

તસ્માદ્રાજન્યયાશક્ત્યા જ્ઞાનાર્થં યત્નમાશ્રયેત્ ॥

પદેપદેઽધ્યમેધસ્ય ફલમામોતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૪૩ ॥

વેદબ્યાસભુ કહે છે:-હે રાજન્ ! તેથી મનુષ્યે જ્ઞાનને માટે શક્તિપ્રમાણે પ્રયાસ કરવો, અને જ્ઞાનને માટે પ્રયાસ કરવાથી સહેસહે અશ્વમેવ યજ્ઞ કરવા જેટલું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય નથી, એમ તું જાણ. ૪૩

દૃતમિત્ર પપસિ નિગૂઢં ભૂતે ભૂતે ચ વસતિ વિજ્ઞાનમ્ ॥

સતતં મન્યયિતવ્યં મનસા મન્યાનભૂતેન ॥ ૪૪ ॥

“આ શ્લોકમાં ઉપદેશનો સાર બતાવે છે.” જેમ દુધમાં ઘી રહ્યું છે તેમ જ સર્વભૂત-પ્રાણિઓમાં વિજ્ઞાન (બ્રહ્મ) તિરોહિતરૂપે રહ્યું છે, પરંતુ જેવી રીતે દુધમાં રહેલું ઘી મંથનદંડથી જુદું પાડી શકીએ છીએ તેવી જ રીતે મનરૂપી મંથનદંડથી અર્થાત્ વિચાર-રૂપ મંથનદંડથી નિરંતર દેહાદિથી બ્રહ્મનું સ્વરૂપ પૃથક્ કરવું. ૪૪

જ્ઞાનં લબ્ધ્વા કૃતાર્થઃ સ્યાદિતિ વેદાન્તદિષ્ઠિમઃ ॥

સર્વમ્મુક્તં સમાસેન કિં ભૂયઃ શ્રોતુમિચ્છસિ ॥ ૪૫ ॥

इति श्रीदे० भा० सप्तमस्कंधे देवीगीतायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

જ્ઞાનને પામી મનુષ્ય કૃતાર્થ થાય છે એવું વેદાંતશાસ્ત્ર નગારું વગાડીને કહે છે. હે હિમાલય ! મેં તને સંશ્લેષથી જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહી બતાવ્યું, હવે પુનઃ તું શું શ્રવણ કરવાને ઇચ્છે છે ? ૪૫

इति श्रीदेवीभागवतना सप्तमस्कन्धमां देवीगीताशेखरे

सातमो अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥

અધ્યાય ૮ મો. *

ભગવતીના મહોત્સવો, મતો તથા રહેવાનાં સ્થાનો.

“આઠમા અધ્યાયનાં ઓગણીપચાસ શ્લોકોવડે ભગવતીના મહોત્સવો તેમ જ મતો અને તેમનાં રહેવાનાં સ્થાનો વગેરેનું કથન કરવામાં આવશે.”

॥ હિમાલય ચવાચ ॥

કતિ સ્થાનાનિ દેવેશિ દ્રવ્ય્યાનિ મહીતલે ॥

મુલ્યાનિ ચ પવિત્રાણિ દેવીપ્રિયતમાનિ ચ ॥ ૧ ॥

“સાતમા અધ્યાયમાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે મહારા પરમ ભકતે પ્રથમ મહારાં સ્થાનોના દર્શનમાં શ્રદ્ધા રાખવી, તેમ જ મહારાં દિવ્ય એવાં મતો કરવાં, અને મહારા ઉત્સવોનું દર્શન કરવામાં ઇચ્છા રાખવી. આ તથા બીજું પણ પ્રતિપાદન કર્યું. હવે તે દેવીનાં સ્થાનો કીયાં? મતો કીયાં? ઉત્સવો કીયાં? એ સર્વ હિમાલય પૂછે છે.”

હિમાલય પૂછે છે:—હે દેવોની ઇશ્વરિ! આ પૃથ્વીતલમાં આપનાં કેટલાં સ્થાનો જોવાને લાયક છે? અને આપ ભગવતીને પ્રિય એવાં મુખ્ય પવિત્ર સ્થાનો કીયાં કીયાં છે? ૧

વ્રતાન્યપિ તથા યાનિ તુષ્ટિદાન્યુત્સવા અપિ ॥

તત્સર્વં વદ મે માતઃ કૃતકૃત્યો યતો નરઃ ॥ ૨ ॥

તેમ જ સંતોષને આપનારાં મતો કીયાં કીયાં છે? વળી ઉત્સવો પણ કીયા કીયા છે? હે માતા! એ સર્વ મને તમે કૃપા કરીને કહો કે જો સાંભળવાથી મનુષ્ય કૃતકૃત્ય થાય. અર્થાત્ આપનાં પવિત્ર સ્થાનો તેમ જ આપને નાશ કરનારાં આપનાં મતો અને આપના ઉત્સવો વગેરેનું સ્વસ્થ વર્ણન કરીને મને કહો. ૨

* આ અધ્યાયમાં ભગવતી જગદંબિકાના કયા કયા મહોત્સવો છે તથા તેમનાં મતો અને તેમને નિવાસ કરવાનાં સ્થાનો કયાં કયાં છે તે સંબંધી કયા કહેવામાં આવી છે.

॥ શ્રીદેવ્યુવાચ ॥

સર્વં દૃશ્યં મમ સ્થાનં સર્વે કાલાઃ વ્રતાત્મકાઃ ॥

વરસવા સર્વકાલેષુ યતોઽહં સર્વરૂપિણી ॥ ૩ ॥

આ પ્રકારનું હિમાલયનું વચન સાંભળી ભગવતી જોડ્યાં:-હે હિમાલય ! આ જગતમાં જેટલી નામરૂપવાળી વસ્તુઓ જોવામાં આવે છે તે બધાં મારાં જ સ્થાનો છે; કારણ કે આ બધું જગત મારે વિષે કલ્પિત છે અને બધા જગતનું અધિષ્ઠાન હું પોતે જ છું. તેમ જ સર્વ કાળો પણ વતસ્તુપ જ સમજવા, અર્થાત્ જે કાળમાં મારા પ્રીત્યર્થ જે કાંઈ શુભકર્મ કરવામાં આવે તે સર્વ મારાં વ્રતો સમજવાં, અને જ્યાં પોતાના મનમાં ઇચ્છા થાય ત્યારે સર્વ કાલમાં ઉત્સવો કરવા, કારણ કે હું સર્વરૂપિણી છું. ૩

તથાપિ મક્તવાત્સલ્યાત્કિંચિત્કિંચિદયોચ્યતે ॥

શૃણુષ્વાવહિતો ભૂત્વા નગરાજવત્તો મમ ॥ ૪ ॥

હે પર્વતના રાજા હિમાલય ! તો પણ ભકતોના ઉપર અત્યંત વાત્સલ્યભાવ હોવાથી કિંચિત્ કિંચિત્ મતો, સ્થાનો અને ઉત્સવો હું તને કહીશ તે મારું વચન સાવધાન મનથી તું સાંભળ. ૪

કોલાપુરં મહાસ્થાનં યત્ર લક્ષ્મી સદા સ્થિતા ॥

માતુઃપુરં દ્વિતીયં ચ રેણુકાધિષ્ઠિતં પરમ્ ॥ ૫ ॥

પ્રથમ મ્હારું ઉત્પત્તિસ્થાન કોલાપુર છે અને તે સ્થાન દક્ષિણ દેશમાં આબું છે કે, જે સ્થાનમાં નિરંતર લક્ષ્મીનો નિવાસ છે, બીલું સ્થાન માતુઃપુર કહેવાય છે, અને તે સ્થાન સદાદ્રિપર્વતમાં આબું છે, તે ઉત્તમ સ્થાનનાં અધિષ્ઠાત્રી રેણુકા (પરશુરામની માતા) છે. ૫

તુલજાપુરં તૃતીયં સ્યાત્સમશૃંગં તથાપરમ્ ॥

હિંદુલાયા મહાસ્થાનં જ્વાલામુરુયાસ્તથૈવ ચ ॥ ૬ ॥

મારું ભગવતીનું ત્રીજું સ્થાન તુલજાપુર છે, અને ત્યાં તુલજાલ-વાની એવા નામથી હું પ્રસિદ્ધ છું. ચોથું મારું જગદંબાનું સમશૃંગ નામનું સ્થાન છે, અને (તે સ્થાન નાસિકથી લગભગ પચીસ માઈલ ઉપર આવેલું છે) તે સ્થાનમાં અષ્ટાદશશુભા વિરાજમાન છે. પાંચમું હિંદુલા માતાનું સ્થાન બાણુનું તેમ જ છઠું જ્વાલામુખીનું મહાસ્થાન બાણુનું. ૬

શાકમ્મર્યા પરં સ્થાનં ભ્રામર્યા સ્થાનમુત્તમમ્ ॥

શ્રીરક્તદાન્તિકાસ્થાનં દુર્ગાસ્થાનં તથૈવ ચ ॥ ૭ ॥

ત્યાર બાદ સાતમું શ્રેષ્ઠસ્થાન શાકંભરી માતાનું જાણવું, આઠમું ભ્રામરી માતાનું ઉત્તમ સ્થાન જાણવું, નવમું શ્રીરક્તદાન્તિકા માતાનું સ્થાન જાણવું, તેમ જ દશમું દુર્ગા માતાનું સ્થાન જાણવું. ૭

વિંધ્યાચલનિવાસિન્યાઃ સ્થાનં સર્વોત્તમોત્તમમ્ ॥

અન્નપૂર્ણામહાસ્થાનં કાશ્ચીપુરમનુત્તમમ્ ॥ ૮ ॥

અગિયારમું સર્વોત્તમ સ્થાન વિંધ્યાચલનિવાસિની (વિંધ્યા-વાસિની) માતાનું જાણવું, બારમું અન્નપૂર્ણા દેવીનું સ્થાન જાણવું અને તેરમું સર્વથી ઉત્તમ કાશ્ચીપુરનું સ્થાન જાણવું. ૮

ભીમાદેવ્યાઃ પરં સ્થાનં વિમલાસ્થાનમેવ ચ ॥

શ્રીચન્દ્રલામહાસ્થાનં કૌશિકીસ્થાનમેવ ચ ॥ ૯ ॥

ચૌદમું ભીમાદેવીનું ઉત્તમ સ્થાન છે, ત્યાર બાદ પંદરમું વિમલા દેવીનું સ્થાન સમજવું, સોળમું શ્રીચંદ્રલા માતાનું મહાસ્થાન જાણવું (આ સ્થાન કલ્યાણક દેશમાં આવ્યું છે) અને સત્તરમું કૌશિકી માતાનું સ્થાન જાણવું. ૯

નીલામ્બાયાઃ પરં સ્થાનં નીલપર્વતમસ્તકે ॥

જામ્બૂનદેશરીસ્થાનં તથા શ્રીનગરં શુભમ્ ॥ ૧૦ ॥

નીલ પર્વતના મસ્તકઉપર અઢારમું શ્રીનીલાંબાનું ઉત્તમ સ્થાન જાણવું, ઓગણીસમું જામ્બૂનદેશરીનું સ્થાન છે, તેમ જ વિંશમું સુંદર શ્રીનગર સ્થાન છે. ૧૦

ગુહ્યકાલ્યા મહાસ્થાનં નેપાલે યત્પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥

મીનાક્ષ્યાઃ પરમં સ્થાનં યથા પ્રોક્તં ચિદમ્બરે ॥ ૧૧ ॥

એકવીશમું નેપાલદેશમાં ગુહ્યકાલીનું મહાસ્થાન રહેલું છે અને બાવીસમું મીનાક્ષીનું પરમસ્થાન ચિદંબરમાં રહેલું છે. ૧૧

વેદારણ્યા મહાસ્થાનં મુન્દર્યા સમધિષ્ઠિતમ્ ॥

एकाम्बरं महास्थानं पश्यन्त्या प्रकीर्तितम् ॥ १२ ॥

ત્રેવીશમું વેદારણ્ય નામનું મહાસ્થાન છે, અને ત્યાં શ્રી સુંદરી જગદંબા વિરાજિત છે, ચોવીશમું એકાંબર નામનું મહાસ્થાન છે અને તે પરશકિતથી અધિષ્ઠિત છે; અર્થાત્ એકાંબર સ્થાન બુવનેશ્વર એવા નામથી ઓળખાય છે, અને તે સ્થાન પુરુષોત્તમ ક્ષેત્રના સમીપ છે, અને ત્યાં વિરાજિત લગવતીનું નામ બુવનેશ્વરી એવું આપવામાં આવ્યું છે. ૧૨

મહાલસાપરં સ્થાનં યોગેશ્વર્યાસ્તથૈવ ચ ॥

તથા નીલસરસ્વત્યાઃ સ્થાનં ચીનેષુ વિશ્રુતમ્ ॥ ૧૩ ॥

પચીસમું મહાલસા માતાનું ઉત્તમ સ્થાન છે, તેમ જ છવીશમું યોગેશ્વરીનું સ્થાન જાણવું, તેમજ નીલસરસ્વતીનું સત્તાવીશમું સ્થાન જાણવું, અને તે સ્થાન ચીનદેશમાં આવ્યું છે. ચીનાઓ માતાજીનું સ્થાન તરથી પૂજન કરે છે. ૧૩

વૈદનાથે તુ ષગલાસ્થાનં સર્વોત્તમં મતમ્ ॥

શ્રીમદ્દ્વીશ્વનેશ્વર્યા મણિદ્વીપં મમ સ્મૃતમ્ ॥ ૧૪ ॥

અઠ્ઠાવીશમું જગલામુખીનું સ્થાન સર્વોત્તમ જાણવું, અને તે સ્થાન આડખંડી વૈદનાથમાં આવેલું છે, તેમ જ ઓગણત્રીશમું શ્રીમદ્બુવનેશ્વરીનું સ્થાન મણિદ્વીપમાં છે એમ માનવું. ૧૪

શ્રીમત્રિપુરભૈરવ્યાઃ કામાર્યાપોનિમણ્ડલમ્ ॥

ભૂમણ્ડલે સેત્રરત્નં મહામાયાધિવાસિતમ્ ॥ ૧૫ ॥

ત્રીશમું શ્રીમદ્ત્રિપુરભૈરવીનું સ્થાન છે, જેનું ખીનું નામ કામાર્યાપોનિમંડલ છે, અર્થાત્ કામાર્યા મહાદેવી દક્ષ પ્રજાપતિને ત્યાં સતીદેહે અવતર્યા અને તેમનું યોનિમંડળ કામરૂદેશની અંદર પડ્યું છે, જેનું વર્ણન કાલિકાપુરાણની અંદર લંબાણથી આપવામાં આવ્યું છે. આ ભૂમંડળમાં મહામાયાના નિવાસરૂપ આ સર્વોત્તમ ક્ષેત્રરત્ન છે. ૧૫

નાતઃ પરતરં સ્થાનં કચિદસ્તિ ધરાતલે ॥

પ્રતિમાસં મંવેદેવી યથ સાસાદ્રઞસ્વલા ॥ ૧૬ ॥

આ પૃથ્વીના તલઉપર આ શિવાયનું જગદંબાનું બીજું કોઈ પણ સ્થાન સર્વોત્તમ નથી કે જે ઉપર-વર્ણન કરેલા કામાખ્યાના સ્થાનમાં લગવતી સાક્ષાત્ પ્રતિમાસ રજસ્વલા થાય છે. અર્થાત્ તે સ્થાન એવું જાગૃત છે કે જ્યાં લગવતી સાક્ષાત્ છે. ૧૬

તત્રત્યા દેવતાઃ સર્વાઃ પર્વતાત્મકતાં ગતાઃ ॥

પર્વતેષુ વસન્ત્યેવ મહત્યો દેવતા અપિ ॥ ૧૭ ॥

તે કામાખ્યા સ્થાનની અંદર રહેલા સંપૂર્ણ દેવતાઓ પર્વત-રૂપે રહેલા છે, અને મહોટા દેવતાઓ પણ પર્વતની અંદરજ નિવાસ કરીને રહેલા છે. દેવતાઓનું પર્વતોમાં રહેવાનું કારણ શું છે તે કાલિકાપુરાણમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે. ૧૭

તત્રત્યા પૃથિવી સર્વા દેવીરૂપા સ્મૃતા વૃષ્ટિઃ ॥

નાતઃ પરતરં સ્થાનં કામાલ્યાયોનિમણ્ડલાત્ ॥ ૧૮ ॥

તે કામાખ્યા સ્થાનમાં રહેલી સંપૂર્ણ પૃથ્વી દેવીરૂપરૂપ જ છે એમ વિદ્વાન્ પુરુષોનું માનવું છે. કામાખ્યાયોનિમંડલના શિવાય બીજું કોઈ પણ ઉત્તમ સ્થાન નથી. (યોનિમંડલ સપ્તદનો અર્થ પંદરમા રહોકની અંદર જોઈ લેવો.) ૧૮

ગાયત્ર્યાથ પરં સ્થાનં શ્રીમત્પુષ્કરમીરિતમ્ ॥

અમરેશ્વે ચણ્ડિકાં સ્વાત્પ્રભાસે પુષ્કરેસિન્ધી ॥ ૧૯ ॥

એકત્રીશમું ગાયત્રી માતાનું ઉત્તમ સ્થાન પુષ્કર ક્ષેત્રમાં વિદ્યા-નોએ કહ્યું છે, અમરેશ (અમરસર) માં ચાંડિકા માતાનું સ્થાન છે, અને પ્રભાસક્ષેત્રમાં પુષ્કરેસિન્ધી માતાનું સ્થાન છે. ૧૯

નૈમિષે તુ મહાસ્થાને દેવી સા લિङ्ગધારિણી ॥

પુરુહતા પુષ્કરાસે અપાદૌ ચરતિસ્તથા ॥ ૨૦ ॥

નૈમિષારણ્ય નામના મહાક્ષેત્રમાં લિંગધારિણી (ચિન્હધારિણી) માતાનું સ્થાન છે, અને પુષ્કરાસસ્થાનમાં પુરુહતા માતાનું સ્થાન છે, તેમજ અપાદિ ક્ષેત્રમાં ચરતિ માતાનું સ્થાન આવેલું છે. ૨૦

ચંદ્રમુખી મહાસ્થાને દાહિની પરમેશ્વરી ॥

મારંભૂતૌ ભવેદ્દત્તિનાકુલે નકુલેશ્વરી ॥ ૨૧ ॥

દંડ જેના હાથમાં છે એવી પરમેશ્વરી ચંડમુંડી માતાનું સ્થાન મહાસ્થાનમાં છે, ભારભૂતિ સ્થાનમાં ભૂતિ માતાનું સ્થાન છે અને નાકુલ નામના સ્થાનમાં નકુલેશ્વરી માતાનું સ્થાન છે. ૨૧.

ચન્દ્રિકા તુ હરિશ્ચન્દ્રે શ્રીગિરૌ શાક્ષરી સ્મૃતા ॥

જપ્યેશ્વરે ત્રિશૂલા સ્પાત્મસ્મા ચામ્રાતકેશ્વરે ॥ ૨૨ ॥

હરિશ્ચંદ્રક્ષેત્રમાં ચંદ્રિકા માતાનું સ્થાન છે, શ્રીગિરિમાં શાંકરી માતાનું સ્થાન છે, જપ્યેશ્વર સ્થાનમાં ત્રિશૂલા માતાનું સ્થાન છે, અને આમ્રાતકેશ્વર નામના સ્થાનમાં સૂક્ષ્મા દેવીનું સ્થાન છે. ૨૨

શાક્ષરી તુ મહાકાલે શર્વાણી મધ્યમામિધે ॥

કેદારાખ્યે મહાક્ષેત્રે દેવી સા માર્ગદાયિની ॥ ૨૩ ॥

મહાકાલસ્થાનમાં (ઉજ્જયિની) માં શાંકરી દેવીનું સ્થાન છે, મધ્યમેશ્વરસ્થાનમાં શર્વાણી માતાનું સ્થાન છે અને કેદારેશ્વર મહાસ્થાનમાં માર્ગદાયિની દેવીનું સ્થાન છે. ૨૩

મૈરવાખ્યે મૈરવી સા ગયાયાં મઙ્ગલા સ્મૃતા ॥

સ્થાણુપ્રિયા કુરુક્ષેત્રે સ્વાયંભુવ્યપિ નાકુલે ॥ ૨૪ ॥

ભૈરવ નામના ક્ષેત્રમાં ભૈરવી માતાનું સ્થાન આવેલું છે, તેમ જ ગયાણમાં મંગલા દેવીનું સ્થાન છે, કુરુક્ષેત્રમાં સ્થાણુપ્રિયા માતાનું સ્થાન છે, (સ્થાણુ એટલે શિવણ અને તેની પ્રિયા-સ્ત્રી માટે સ્થાણુપ્રિયા એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે) અને નાકુલક્ષેત્રમાં સ્વાયંભુવી માતાનું સ્થાન છે. ૨૪

કનસલે મવેદુશા વિશ્વેશા વિમલેશ્વરે ॥

અટ્ટહાસે મહાનન્દા મહેન્દ્રે તુ મહાન્તકા ॥ ૨૫ ॥

કુરુક્ષેત્ર પાસે કનખલક્ષેત્રમાં ઉશા દેવીનું સ્થાન છે, વિમલેશ્વર ક્ષેત્રમાં વિશ્વેશા માતાનું સ્થાન છે, અટ્ટહાસ નામના ક્ષેત્રમાં મહાનન્દા માતાનું સ્થાન છે અને મહેન્દ્રમાં મહાન્તકા માતાનું સ્થાન છે. ૨૫

મીમે મીમેશ્વરી પ્રોક્તા સ્થાને વસ્ત્રાપયૈ પુનઃ ॥

મવાની શાક્રીઃપ્રોક્તા રુદ્રાણી ત્વર્ધકોટિકે ॥ ૨૬ ॥

દક્ષિણમાં વસ્ત્રાપય નામના દેશમાં ભીમનાથ મહાદેવનું સ્થાન છે અને ત્યાં ભીમેશ્વરી માતાનું સ્થાન છે, અને અર્ધકોટિક નામના સ્થાનમાં રુદ્રાણી માતાનું સ્થાન છે જેનું બીજું નામ ભવાની અથવા શાંકરી રાખવામાં આવ્યું છે. ૨૬

અવિમુક્તે વિદ્યાલાક્ષી મહાભાગા મહાલયે ॥

ગોકર્ણે મદ્રકર્ણી સ્વાદ્રદ્રા સ્વાદ્રદ્રકર્ણકે ॥ ૨૭ ॥

અવિમુક્ત નામના ક્ષેત્રમાં વિદ્યાલાક્ષી માતાનું સ્થાન આવ્યું છે, મહાલય નામના સ્થાનમાં મહાભાગા માતાનું સ્થાન છે, અને દક્ષિણમાં ગોકર્ણ ક્ષેત્રમાં ભદ્રકર્ણી માતાનું સ્થાન છે તેમ ભદ્રકર્ણક નામના ક્ષેત્રમાં ભદ્રા દેવીનું સ્થાન છે. ૨૭

ઉત્પલાક્ષી સુવર્ણાસે સ્યાન્વીશા સ્યાનુસંજ્ઞકે ॥

કમલાલયે તુ કમલા પ્રચન્દા છગલન્ડકે ॥ ૨૮ ॥

સુવર્ણાક્ષ નામના ક્ષેત્રમાં ઉત્પલાક્ષી (કમલના સરખાં જેનાં નેત્ર છે એવી) ભગવતીનું સ્થાન છે, અને સ્યાનું નામના ક્ષેત્રમાં સ્યાન્વીશા નામની દેવી છે; કમલાલય નામના સ્થાનમાં કમલા નામની દેવી છે અને છગલંડક નામના સ્થાનમાં પ્રચંદા નામની દેવી છે. (છગલંડક સ્થાન દક્ષિણ દેશમાં સમુદ્ર કિનારે આવેલું છે.) ૨૮

કુરુન્ડલે ત્રિસંધ્યા સ્યાન્માકોટ્ટે મુકુટેશ્વરી ॥

મળલેશે શાન્ડકી સ્યાત્કાલી કાલઝરે પુનઃ ॥ ૨૯ ॥

કુરંડલ નામના ક્ષેત્રમાં ત્રિસંધ્યા નામની દેવી બીરાજે છે, માકોટ સ્થાનમાં મુકુટેશ્વરી માતાનું સ્થાન છે, મંડલેશ સ્થાનમાં શાંડકી માતાનું સ્થાન છે, અને કાલંજર નામના પર્વતમાં કાલી માતાનું સ્થાન છે. ૨૯

શકુર્ણે ધ્વનિ પ્રોક્તા સ્થૂલા સ્યાત્સ્થૂલકેશ્વરે ॥

જ્ઞાનિનાં હરિયામ્બોજે હૃલેલા પરમેશ્વરી ॥ ૩૦ ॥

શંકુકર્ણુ નામના ક્ષેત્રમાં ધ્વનિ ભોતાનું સ્થાન છે, સ્થૂલ-
કેશ્વર સ્થાનમાં સ્થૂલા દેવીનું સ્થાન છે અને જ્ઞાની પુરુષોના હૃદયક-
મલમાં પરમેશ્વરી હૃદયેષા શક્તિનું સ્થાન છે. અર્થાત્ જો વિદ્વાન
પુરુષો રાત દિવસ ભગવતીનું ધ્યાન પૂજન વગેરે કરે છે તે વિદ્વા-
નોના અંતઃકરણમાં ભગવતી હૃદયેષાસ્વરૂપે હુમેશાં રહે છે. હૃદયેષા
શબ્દનો અર્થ એવો છે કે હૃદયમાં લેખા અટલે તેજોમય વીજ-
ળીના સમાન લેખા માલમ પડી આવે છે તેથી હૃદયેષા એવું નામ
આપવામાં આવ્યું છે. ૩૦

પ્રોક્તાનીમાનિ સ્થાનાનિ દેવ્યાઃ પ્રિયતમાનિ ચ ॥

તત્તત્ક્ષેત્રસ્ય માહાત્મ્યં શ્રુત્વા પૂર્વં નગોત્તમ ॥ ૩૧ ॥

તદુક્તેન વિધાનેન પથાદેવીં પ્રવૃજયેત્ ॥

અથવા સર્વક્ષેત્રાણિ કાશ્યાં સન્તિ નગોત્તમ ॥ ૩૨ ॥

હે પર્વતના રાજા હિમાલય! દેવીનાં અત્યંત પ્રિય એવાં સ્થાનો
મેં તને કહ્યાં. પ્રથમ તે તે ક્ષેત્રોનાં માહાત્મ્ય સાંભળવાં, પછી તેમાં
કયન કરેલા વિધિ પ્રમાણે દેવીનું પૂજન કરવું. અર્થાત્ ભગવતીના
ભક્તોએ ભગવતીનાં ઉત્તમ સ્થાનોમાં જઈ તે તે સ્થાનનું માહાત્મ્ય
સાંભળવું, પછી વિધિપૂર્વક ભગવતીનું પૂજન ધ્યાન કરવું. અથવા
હે હિમાલય! સર્વ ક્ષેત્રો કાશીપુરીમાં રહેલાં છે. (એમ જાણ) ૩૧-૩૨

તત્ર નિર્ત્ય વસેન્નિર્ત્ય દેવીભક્તિપરાયણઃ ॥

તાનિ સ્થાનાનિ સંપશ્યજ્ઞપન્દેવીં નિરન્તરમ્ ॥ ૩૩ ॥

જ્યાં ક્ષેત્રો કાશીજીમાં રહ્યાં છે માટે દેવીની ભક્તિમાં તત્પર
ભક્ત કાશીજીમાં જઈને વાસ કરે, અને તે જ્યાં સ્થાનોને જોઈને
પછી નિરંતર દેવીનું સ્મરણ કરે. ૩૩

ધ્યાયંસ્તચરણામ્મોજં મુક્તો ભવતિ બન્ધનાત્ ॥

ઇમાનિ દેવીનામાનિ પ્રાતસ્થાય યઃ પઠેત્ ॥ ૩૪ ॥

મસ્મીભવન્તિ પાપાનિ તત્ક્ષણાન્નગ સત્વરમ્ ॥

શ્રાદ્ધકાલે પઠદેતાન્યમલાનિ દ્વિજાગ્રતઃ ॥

મુક્તાસ્તાત્પિતરઃ સર્વે પ્રયાન્તિ પાર્માં ગતિમ્ ॥ ૩૫ ॥

એ પ્રકારે શ્રી લગવતીનાં ચરણારવિંદનું ધ્યાન કરતો સતો ભક્ત મુક્ત થાય છે અને સંસારના બંધનથી મુકાઈ જાય છે. ઉપરના શ્લોકોમાં વર્ણન કરેલાં દેવીનાં નામોનો પ્રાતઃકાલમાં ઉઠીને જે ભક્ત પુરુષ પાઠ કરે છે તેનાં સઘળાં પાપો તત્ક્ષણ જળીને જલમ થઈ જાય છે. હે હિમાલય! શ્રાદ્ધકાલમાં બ્રાહ્મણોનાં સમીપ આ પવિત્ર દેવીનાં નામોનો જે ભક્ત પાઠ કરે છે તેના સર્વ પિતૃઓ મુક્ત થાય છે અને પરમ ગતિને પામે છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય નથી. ૩૪-૩૫

અપુના કથયિષ્યામિ વ્રતાંનિ ત્વ સુવ્રત ॥

નારીમિથ નરૈશ્ચૈવ કર્તવ્યાનિ પ્રયત્નતઃ ॥ ૩૬ ॥

વ્રતમનન્તતૃતીયાસ્યં રસકલ્યાણિનીવ્રતમ્ ॥ ૩૭ ॥

આદ્રાંનન્દકરં નામ્ના તૃતીયાયાં વ્રતં ચ યત્ ॥

શુક્રવારવ્રતં ચૈવ તથા કૃષ્ણચતુર્દશી ॥ ૩૮ ॥

હે સુવ્રત હિમાલય! મે તને મહારાં સ્થાનોનું વર્ણન કરીને કહ્યું, હવે તને મહારાં મતોનું વર્ણન કરીને કહ્યું છું તે તું સાંભળ. તે મહારાં મતો શ્રીઓએ અને પુરુષોએ પ્રયત્નથી કરવા લાયક છે. અનંતતૃતીયાનું વ્રત તેમજ રસકલ્યાણિની નામનું વ્રત છે. જે તૃતીયાનું વ્રત છે તે આદ્રાં આનંદને કરવાવાળું છે. વેળી શુક્રવારનું વ્રત તેમજ કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશીનું વ્રત મને લગવતીને અત્યંત પ્રિય છે. ૩૬-૩૮

મૌમવારવ્રતં ચૈવ પ્રદોષવ્રતમેવ ચ ॥

યત્ર દેવો મહાદેવો દેવીં સંસ્થાપ્ય વિષ્ટરે ॥ ૩૯ ॥

નૃત્યં કરોતિ પુરતઃ સાધં દેવૈર્નિશામૃતે ॥

તત્રોપોષ્ય રજન્યાદૌ પ્રદોષે પૂજયેચ્છિવામ્ ॥ ૪૦ ॥

વળી મંગળવારનું વ્રત, પ્રદોષનું વ્રત કે જે પ્રદોષના વ્રતમાં સાક્ષાત્ મહાદેવજી ભગવાન દેવીને એક ઉત્તમ આસન ઉપર બેસાડી તેમનું પૂજન કરે છે અને રાત્રિમાં દેવતાઓએ સહિત લગવતીના

આગળ નૃત્ય કરે છે તેમ પ્રદોષનો ઉપવાસ કરી રાત્રિનાં પ્રથમ પ્રહરનાં આદિમાં પ્રદોષ સમયે જગદંબા શિવાનું પૂજન કરે છે. ૩૬-૪૦

પ્રતિપક્ષં વિશેષેણ તદેવીપ્રીતિકારકમ્ ॥

સોમવારવ્રતં ચૈવ મંમાતિપ્રિયકૃત્ત્વગ ॥ ૪૧ ॥

તે પ્રદોષનું વ્રત પ્રત્યેક પક્ષમાં કરવું અને તે વ્રત મને ભગવતીને પ્રીતિ કરનારું છે. હે હિમાલય ! સોમવારનું વ્રત પણ મને અત્યંત પ્રીતિ કરવાવાળું છે. ૪૧

તત્રાયિ દેવીં સંપૂજ્ય રાત્રૌ મોજનમાચરેત્ ॥

નવરાત્રદ્વયં ચૈવ વ્રતં પ્રીતિકરં મમ ॥ ૪૨ ॥

તે સોમવારના વ્રતમાં પણ ભગવતીનું પૂજન કરી રાત્રિમાં લોજન કરવું, તેમ જ જે પ્રકારનાં નવરાત્ર એટલે શરદઋતુમાં અને વસંતઋતુમાં જે આવે છે તેમાં મહારાત્ર વ્રત કરવું, કેમ કે તે મને અત્યંત પ્રિય છે. આ શ્લોકમાં ચક્રાર લખેલો છે તેથી માધ માસનાં અને આષાઢ માસનાં પણ નવરાત્ર લઈ લેવાં. એ ચાર પ્રકારનાં નવરાત્ર ભગવતીને અત્યંત પ્રિય છે. ૪૨

एवमन्यान्यपि विमो नित्यनैमित्तिकानि च ॥

व्रतानि कुरुते यो वै मत्प्रीत्यर्थं विमत्सरः ॥

प्राप्नोति मम सायुज्यं स मे भक्तः स मे प्रियः ॥ ૪૩ ॥

હે હિમાલય ! એ શિવાયના બીજાં પણ કેટલાંક નિત્ય નૈમિત્તિક વ્રતા છે. જે મત્સરરહિત મહારા ભક્ત ઉપર વર્ણન કરેલાં મહારાં વ્રતાને મહારી પ્રીતિ માટે અર્થાત્ નિષ્કામ કરે છે તે મહારા ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે અને મહારા સાયુજ્યને પામે છે. ૪૩

उत्सवानपि कुर्वीत दोलोत्सवस्तान्विमो ॥ ૪૪ ॥

शयनोत्सवं यथा कुर्यात्तथा जागरणोत्सवम् ॥

રયોત્સવં ચ મે કુર્યાદ્દમનોત્સવમેવ ચ ॥ ૪૫ ॥

હે સમર્થ હિમાલય ! દોલોત્સવ આદિ ઉત્સવોને જે મહારા ભક્ત છે તેણે સારી રીતે કરવા. (દોલોત્સવનો વિધિ દેવીપુરાણમાં નીચે

સુજળ આપ્યો છે, ચૈત્રશુક્લતૃતીયાયાં કુર્ષોદ્દોલોત્સવં લુધઃ । તૃતીયાયાં
 રજોદેવી શંકરેણ સમન્વિતામ્ ॥ કુંકુમાગુલ્કપૂર્ણમણિવલ્લભગન્ધકૈઃ ।
 સ્ત્રગ્ગન્ધધૂપદીપૈશ્વ દમનેન વિશેષતઃ ॥ આન્દોલયેત્તતો વત્સ શિષો-
 માતુષ્યે સદા ” ॥ ચૈત્ર શુદ્ધિ તૃતીયાને દિવસે વિદ્વાન્ પુરુષે ભગ-
 વતીનો દોલોત્સવ કરવો, અને તૃતીયામાં શંકરસહિત ભગવતીનું
 પૂજન કરવું. પૂજન કરતી વખતે નીચે સુજળ સામગ્રી લાવવી.
 કુંકુમ, અગુરુ, કર્પૂર, મણિ, વસ્ત્ર, સુગંધી પદાર્થો, પુષ્પની માળાઓ,
 ગંધ, ધૂપ, દીપ, દમન વગેરે ઉત્તમ પદાર્થોથી ભગવતીનું પૂજન
 કરવું. ખાદ્ય શિવજી અને ઉમાના સંતોષ માટે તેમને જીભામાં ખસારી
 આંદોલન કરવું.) વળી ભગવતીનો શયનોત્સવ કરવો. (શયનો-
 ત્સવનો કાલ વામનપુરાણમાં એવો કહ્યો છે કે, આષાઠ માસની
 પુનમથી આરંભ કરી તૃતીયા સુધી રાખવો.) તેમ જ જાગરણોત્સવ
 પણ કરવો. (તેનો સમય કાર્તિક માસની પુનમથી આરંભ કરી
 તૃતીયા સુધી રાખવામાં આવ્યો છે.) અને ભગવતીનો રથોત્સવ
 કરવો. (રથોત્સવનો કાલ આષાઠ માસની તૃતીયાનો રાખવામાં
 આવ્યો છે) તેમ ભગવતીનો દમનોત્સવ પણ કરવો. (અને તે
 દમનોત્સવનો કાલ ચૈત્ર માસની પુનમનો છે.) ૪૪-૪૫

પવિત્રોત્સવમેવાપિ ધાવળે પ્રીતિકારકમ્ ॥

મમ મત્તઃ સદા કુર્ષોદેવમન્યાન્મહોત્સવાન્ ॥ ૪૬ ॥

આપણુ માસની પુનમને દિવસે ભગવતીનો પવિત્રધારણનો
 ઉત્સવ કરવો, કે જે ઉત્સવ અત્યંત પ્રીતિ કરવાવાળો છે. આ શિવા-
 ચના ખીજા પણ કેટલાક ઉત્સવો મહારા લકતે કરવા જોઈએ. ૪૬

મદ્રક્તાન્મોજયેત્પ્રીત્યા તથા ચૈવ સુવાસિનીઃ ॥

કુમારિર્મૈદુકાંથ્યાપિ મદ્રુદયા તદ્રતાન્તરઃ ॥ ૪૭ ॥

ઉત્સવના દિવસોમાં મહારા લકતોને લોજન કરાવવું તેમ જ
 સુવાસિની, કુમારી, બટુક તેમને પણ જમાડવાં અને જમાડતી વખતે
 તેમને વિષે મહારી શુદ્ધિ રાખવી. અર્થાત આ લોજન કરવાવાળાં
 સ્ત્રી, પુરુષ, બટુક નથી પરંતુ સાક્ષાત ભગવતીસ્વરૂપ જ છે એવી
 યોતાના મનમાં ધારણા રાખવી. ૪૭

વિત્તશાસ્ત્રેન રહિતો યજેદેતાન્સુમાદિમિઃ ॥

ય એવં કુંસ્તે મત્ત્યા પ્રતિવર્ષમતન્દ્રિતઃ ॥ ૪૮ ॥

સ. ધન્યઃ કૃતકૃત્યોઽસૌ મત્પ્રીતેઃ પાત્રમહસા ॥

સર્વેષુક્તં સમાસેન મમં પ્રીતિપ્રદાયકમ્ ॥ ૪૯ ॥

નાશિષ્યાય પ્રદાતવ્યં નામક્રાય કદાચન ॥ ૫૦ ॥

इति श्रीदेवी० भा० सप्तमस्कन्धे देवीगीतायां अष्टमोऽध्यायः ॥८॥

મુવાસિની, કુમારી, બટુક, બ્રાહ્મણ વગેરેને લોજન કરાવતી વખતે કૃપણતા વાપરવી નહી, પરંતુ જેવો પોતાનો વૈભવ હોય તે પ્રમાણે તેમના મનને સંતોષ ઉપજાવવો, એટલું જ નહીં પરંતુ તેમની પુષ્પની માલાઓથી પૂજા કરવી. જે મહારો પરમ ભક્ત એ પ્રકારે આજસરહિત થઈ પ્રતિવર્ષ મહારું ચળન કરે છે તે ધન્ય છે, કૃતકૃત્ય છે અને મહારો અત્યંત પ્રીતિપાત્ર છે. હે હિમાલય ! મહારી પ્રીતિને આપવાવાળું આખ્યાન સંક્ષેપથી મેં તને કહી બતાવ્યું. તે આખ્યાન અશિષ્યને તેમ જ અભક્તને કદાપિ તારે આપવું નહિ, અર્થાત્ ભગવતીના ચરણારવિંદમાં જેની ભક્તિ ન હોય એવા યુરુધને કદાપિ આપવું નહી. ૪૮-૫૦

॥ इति श्रीदेवीभागवतना सप्तमस्कन्धमां देवीगीतानेविवे

काटमो अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥

अध्याय ९ मो. *

ભગવતી જગદગ્નિકાની પૂજાવિધિનો પ્રકાર.

“ આ નવમા અધ્યાયના સુકતાળીસ શ્લોકવડે ભગવતીની પૂજનું વર્ણન કરવામાં આવશે, જે પૂજા કરવાથી સાક્ષાત્ ભગવતી પ્રસન્ન થાય છે.”

॥ हिमालय उवाच ॥

देवदेवि-महेशानि करुणासागरेऽम्बिके ॥

इहि पूजाविधिं सम्यग्यथावदधुना निजम् ॥ १ ॥

* આ અધ્યાયમાં ભગવતી જગદગ્નિકાની પૂજા વિધિનો પ્રકાર કેવી રીતેનો છે તે સંબંધી કથા કહેવામાં આવી છે.

હિમાલય ભગવતીના પ્રતિ પ્રશ્ન પૂછે છે:-હે અંબિકે ! હે કરુણાસાગર ! હે સર્વની નિયંત્રિ ! હે દેવોની અધિષ્ઠાત્રિ ! હે ભગવતિ ! હવે તમે મને પોતાનો પૂજાવિધિ સારી રીતે કહો, અર્થાત્ તમારી પૂજા કેવી રીતે કરવી ? ક્રીયા વિધિથી કરવી ? વગેરે પ્રકાર મને કૃપાવડે કહો. ૧

॥ શ્રીદેવ્યુવાચ ॥

વક્ષ્યે પૂજાવિધિં રાજનમ્બિકાયા યયા પ્રિયમ્ ॥

અત્યન્તશ્રદ્ધયા સાયં મૃણુ પર્વતપુદ્ગલ ॥ ૨ ॥

વેદવ્યાસે કહે છે:-હે રાજન ! આ પ્રકારનું હિમાલયનું વચન સાંભળી ભગવતી બોલ્યાં:-હે પર્વતના રાજા હિમાલય ! જગદંબાની પૂજાને વિધિ કે જે વિધિ ભગવતીને અત્યંત પ્રિય છે તે હું તને કહીશ. હે પર્વતમાં શ્રેષ્ઠ હિમાલય ! તે વિધિને તું શ્રદ્ધાથી સાંભળ. ૨

દ્વિવિધા મમ પૂજા સ્યાદ્વાદ્યા ચામ્યન્તરાડપિ ચ ॥

વાદ્યાપિ દ્વિવિધા પ્રોક્તા વૈદિકી તાન્ત્રિકી તથા ॥ ૩ ॥

હે હિમાલય ! મહારી પૂજા બે પ્રકારની છે. એક આભ્યંતરા (અંદરની) અને બીજી બાહ્યા (બહારની) છે. તેમાં પણ બાહ્યા (બહારની) પૂજા બે પ્રકારની છે, એક વૈદિકી (વેદના મંત્રોથી જે પૂજા કરવામાં આવે તે) અને બીજી તાંત્રિકી (તાંત્રથી જે પૂજા કરવામાં આવે તે). આ બે પ્રકારના બાહ્ય પૂજના સેદો છે. ૩

વૈદિક્યર્ચાડપિ દ્વિવિધા મૂર્તિમેદન મૃધર ॥

વૈદિકી વૈદિકૈઃ કાર્યો વેદદીપ્તાસમાન્વિતૈઃ ॥ ૪ ॥

હે હિમાલય ! વૈદિકી પૂજા પણ મૂર્તિના સેદથી બે પ્રકારની છે. (મૂર્તિનો સેદ આગળ વર્ણન કરવામાં આવશે) વેદની જેમજે દીક્ષા લીધેલી છે એટલે જેનો ઉપનયન સંસ્કાર થયેલો છે એવા વૈદિક પુરુષોએ ભગવતીની વૈદિકી પૂજા કરવી. વૈદિકી પૂજા પણ બે પ્રકારની છે, એક આભ્યંતરા અને બીજી બાહ્યા. આભ્યંતરા પોતાના પ્રકાર એવો છે કે પાછળના અધ્યાયમાં જે ભગવતીએ

પોતાનું વિરાટસ્વરૂપ વર્ણન કરીને કહ્યું છે તેનું ધ્યાન કરવું તેનું નામ આભ્યંતરા. ભગવતીની મૂર્તિનું ધ્યાન કરી વેદના મંત્રોવડે આવાહુનાદિ વિસર્જન પર્યંત જે પૂજા કરવી તેનું નામ બાહ્ય પૂજા બાહ્યવી. ૪

તન્મોક્તદીક્ષાવદ્વિસ્તુ તાન્ત્રિકી સંશ્રિતા મહેત ॥

इत्थं पूजारहस्यं च न ज्ञात्वा विपरीतकम् ॥ ५ ॥

“તાંત્રિકી પૂજાનો અધિકાર ક્રીયા પુરુષને છે તે આ શ્લોકમાં પ્રતિપાદન કરે છે.” જે પુરુષોને વૈદિકી દીક્ષાનો એટલે ઉપનયન સંસ્કારનો અધિકાર નથી તે પુરુષોએ તંત્રોક્ત દીક્ષા લેવી નેહ્યે અને જેમણે તંત્રોક્ત દીક્ષા લીધી છે તેવા પુરુષોએ ભગવતીની તંત્રોક્ત વિધિથી પૂજા કરવી. એ પ્રકારે વૈદિકી પૂજાનો વિધિ અને તાંત્રિકી પૂજાનો વિધિ સારી રીતે બાણી, તેનું રહસ્ય બાણી, ભગવતીની પૂજા કરવી. પૂજાનું રહસ્ય બાણી શિવાય પૂજા કરવી નહિ, કારણ કે વિપરીત પૂજા કરવાથી પૂજાનું ફલ મળતું નથી. વેદની શ્રુતિ પણ ઉપરના અર્થને ટેકે આપે છે. “યો યૌ સ્વાં દેવતામતિ યજતે ન સ્વાયૈ દેવતાયૈ વ્યવતે ન પરાં પ્રાપ્નોતિ પાર્પાચાન્ ભવતિ” જે પુરુષ પોતાની ઇષ્ટ દેવતાનું વિધિથી યજન કરતો નથી તે પોતાની દેવતાને પ્રસન્ન કરી શકતો નથી અને પોતાના મનોરથથી બ્રહ્મ થાય છે તેમ જ પર દેવતાને પણ પામતો નથી અને અત્યંત પાપી થાય છે. માટે કોઈ પણ દેવતાનું યજન કરતી વખતે પ્રથમ પૂજાનો વિધિ યથાર્થ બાણી લેઈએ. ૫

કરોતિ યો નરો મૂઢઃ સ પતત્યેવ સર્વથા ॥

તત્ર યા વૈદિકી પ્રોક્તા પ્રથમા તાં વદામ્યહમ્ ॥ ૬ ॥

પૂજાનો વિધિ નહીં બાણી જે મૂઢ પુરુષ ભગવતીની પૂજા કરે છે તે સર્વથા પોતાના મનોરથથી બ્રહ્મ થાય છે. હે હિમાલય ! તે પૂજાઓના પ્રકારમાં પ્રથમ જે વૈદિકી પૂજા કહી તેનો પ્રકાર કહું છું તે સાંભળ. ૬

યન્મે સાક્ષાત્પરં રૂપં દૃષ્ટવાનતિ મૂંઢર ॥

અનન્તશીર્ષનયનમનન્તચરણં મહત્ ॥ ૭ ॥

સર્વશક્તિસમાપ્તકં પ્રેરકં ચત્પરાત્પરમ્ ॥

તદેવ પૂજયેન્નિત્યં ન મે દ્વધાયેત્સ્મરેદપિ ॥ ૮ ॥

હૈ હિમાલય ! તે જે મારા પર રૂપને સાક્ષાત્ જોયું, તે રૂપ કેવું હતું કે અનંત તો તેને મસ્તક હતું, અને અનંત નેત્ર અને ચરણવાળું તે મહાન રૂપ હતું. જે મહારું રૂપ સર્વ શક્તિથી યુક્ત અને સર્વનું અંતર્યામિ રૂપે પ્રેરક હતું, તે પરથી પણ પર મહારા રૂપની નિરંતર પૂજા કરવી, તેને નમસ્કાર કરવો અને તે રૂપનું સ્મરણ કરવું. ૭-૮

इत्येतत्प्रथमार्चायाः स्वरूपं कथितं नग ॥

शान्तः समाहितमना दम्माहंकारवर्जितः ॥ ९ ॥

હૈ હિમાલય ! તે જે વિરાટસ્વરૂપની પૂજા કરવી તેનું જ નામ પ્રથમ પૂજા કહેવાય છે, અને તેનું સ્વરૂપ મેં તને વર્ણન કરીને કહ્યું. તે પૂજા કરતી વખતે શાંત રહેવું અને પોતાના મનનું સમાધાન કરવું, પોતાના મનમાંથી દંભ અને અહંકાર કાઢી નાખવો. ૯

तत्परो भव तवाङ्गी तदेव शरणं ब्रज ॥

तदेव चेतसा पश्य जप ध्यायस्व सर्वदा ॥ १० ॥

તે ભગવતીના વિરાટસ્વરૂપપરાયણ થવું, તે વિરાટસ્વરૂપનું જ યજન કરવું અને તેના જ શરણ થવું, અને નિરંતર તે વિરાટસ્વરૂપનું જ મનવડે મનન કરવું, તેનું ધ્યાન કરવું અને જપ પણ તેનો જ કરવો. ૧૦

अनन्यया प्रेमयुक्तमक्त्या मद्भावमाश्रितः ॥

यज्ञैर्यજ तपोदानैर्मामेव परितोषय ॥ ११ ॥

અનન્ય એવી પ્રેમયુક્ત ભક્તિવડે મહારા વિરાટસ્વરૂપને આશ્રય કરી રહેલા પુરુષે યજ્ઞોવડે મહારું જ યજન કરવું, અને તપશ્ચર્યા તથા દાનવડે જ મહારી પ્રીતિ સંપાદન કરવી. ૧૧

इत्थं ममानुग्रहतो मोक्ष्यसे भवबन्धनात् ॥

मत्परा ये मदासक्तचित्ता भक्तवरा मताः ॥ १२ ॥

હે હિમાલય ! એ પ્રકારે મ્હારી પ્રીતિ સંપાદન કરવાવાળો તું સંસારના બંધનથી છુટી જઈશ. મારે વિષે આસક્તિવાળું જેમનું ચિત્ત છે અને મારામાં પરાયણ થયેલા પુરુષો ભકતોમાં શ્રેષ્ઠ માનેલા છે. ૧૨

પ્રતિજાને મવાદસ્માદુદ્ધરામ્યચિરેણ તુ ॥

ધ્યાનેન કર્મયુક્તેન મક્તિજ્ઞાનેન વા પુનઃ ॥ ૧૩ ॥

પ્રાપ્યાઽહં સર્વથા રાજન્નતુ કેવલકર્મભિઃ ॥

ધર્માત્સંજાયતે મક્તિર્મંથ્યા સંજાયતે પરમ્ ॥ ૧૪ ॥

હે હિમાલય ! મેં નિશ્ચય કર્યો છે કે મારા ભકતોનો જલદી સંસારસાગરથી ઉદ્ધાર કરવો. ક્રીયા સાધનોથી મારો ભક્ત સંસાર-સાગરથી તરી જાય છે ? ભગવતીના સ્વસ્થપનું ધ્યાન કરવાથી તેમ જ કર્મસહિત ભક્તિયોગ અથવા કર્મસહિત જ્ઞાનયોગ કરવાથી મારો ભક્ત આ સંસારસાગરમાંથી તરી જાય છે. હે પર્વતના રાજા હિમાલય ! કેવલ કર્મ કરવાથી મારા સ્વસ્થપની પ્રાપ્તિ થતી નથી પણ કર્મ કરવાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે અને પછી તે પવિત્ર અંતઃકરણમાં મારી ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ભક્તિવડે મારા પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય નથી. ૧૩-૧૪

શ્રુતિસ્મૃતિભ્યામુદિતં યત્સ ધર્મઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥

અન્યશાસ્ત્રેણ યઃ પ્રોક્તો ધર્માભાસઃ સ ઽચ્યતે ॥ ૧૫ ॥

શ્રુતિ એટલે વેદ અને સ્મૃતિ એટલે મનુના આદિ ભર્ષ ધર્મ-શાસ્ત્ર, એ બેથી જે કહેલું હોય તે ધર્મસ્વરૂપ કહેલું છે, અર્થાત્ ધર્મનું સ્વરૂપ વેદોમાં અને ધર્મશાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરેલું છે, એ શિવાયનાં બીજાં શાસ્ત્રોવડે જે ધર્મ કહેવામાં આવ્યો હોય તે સાચો ધર્મ નહીં સમજવો. પરંતુ ધર્મભાસ જાણવો. ૧૫

સર્વજ્ઞાત્સર્વશક્તેશ્ચ મત્તો વેદઃ સમ્પ્રત્યિતઃ ॥

અજ્ઞાનસ્ય મમાભાવાદ્પ્રમાણા ન ચ શ્રુતિઃ ॥ ૧૬ ॥

“વેદમાં કહેલો હોય તેજ ધર્મ બાલુવો અને બીજાં શાસ્ત્રોમાં કહેલો હોય તે ધર્મ નહીં બાલુવો એમાં શું પ્રમાણ છે ? એનું સમાધાન આ શ્લોકમાં કરે છે. ” હે હિમાલય ! સર્વજ્ઞ (સર્વને બાલુનાર) સર્વ શક્તિમતી જે હું તે મારાથી વેદોની ઉત્પત્તિ થઈ છે, મારે વિષે અજ્ઞાનનો સંભવ જ નથી માટે વેદનું વચન સર્વથા પ્રમાણ છે. તાત્પર્ય કે વેદોની ઉત્પત્તિ મારાથી થઈ છે અને તેમાં જે યથાર્થ ધર્મનું સ્વરૂપ છે તે જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને બીજાં જે શાસ્ત્રો છે તે મનુષ્યોનાં બનાવેલાં છે તેથી તેમાં યથાર્થ ધર્મનું સ્વરૂપ નથી, માટે વેદ શિવાયનાં બીજાં શાસ્ત્રોમાં જે ધર્મ છે તે ધર્મ નથી, પરંતુ ધર્માભાસ છે એમ કહેવાનો આશય છે. ૧૬

સ્મૃતયથ શ્રુતેરયં મૃદીત્વૈવ ચ નિર્ગતાઃ ॥

મન્વાદીનાં સ્મૃતીનાં ચ તતઃ પ્રામાણ્યમિપ્યતે ॥ ૧૭ ॥

“ કહાચિત્ કોઈ એવી શંકા કરે કે, મનુસ્મૃતિ, યાજ્ઞવલ્કય-સ્મૃતિ, પરાશરસ્મૃતિ વગેરે ધર્મના અંથોના કતાં તે તે મુનિઓ થયા છે અને તેમાં વર્ણન કરેલો ધર્મ પણ ધર્માભાસ ઠરસે, તો તેનું સમાધાન આ શ્લોકમાં કરે છે. ” સ્મૃતિ એટલે જે ધર્મશાસ્ત્રો છે તે યુતિના અર્થને ઝઘણ કરી વિસ્તારસ્વરૂપે વેદમાંથી જ બુદ્ધાં ડાઢેલાં છે, વેદના માર્ગને છોડી સ્વતંત્ર રચવામાં આવ્યાં નથી, તેથી મનુ-આદિના સ્મૃતિ અંથો તેમજ વેદો એ જે જ ધર્મના નિર્ણયમાં પ્રમાણ છે. યુતિ અને સ્મૃતિ એ જેના અનુકૂલ પુરાણનું વચન હોય તો પણ પ્રમાણ માનવું અને એ જેથી વિરોધી વચન ગમે તેનું હોય તો પણ પ્રમાણ માનવું નહિ. અર્થાત્ સત્ય ધર્મના સ્વરૂપનો નિર્ણય વેદ અને ધર્મશાસ્ત્રથી જ કરવો જોઈએ. (અમુક ધર્મનો આચાર્ય અથવા અમુક વિદ્વાન ધર્મનો નિર્ણય કરી શકશે એમ નહીં માનવું. માત્ર જે આચાર્ય ભણેલો હોય તો વ્યવસ્થા કરી શકે, પણ ગાદીપ્રતિ બની, એટલું પોતાને પૂજાવનાર તો કેવલ દર્શનને જ લાયક બાલુવો, પરંતુ ધર્મનો નિર્ણય કરવામાં તો તેને અક્ષરશત્રુ જ બાલુવો.) ૧૭

કચિત્કદાચિત્તત્રાર્થકટાસેણ પરાદિતમ્ ॥

ધર્મં વદન્તિ સૌંશસ્તુ નૈવ ગ્રાહ્યોઽસ્તિ વૈદિકૈઃ ॥ ૧૮ ॥

કોઈ કોઈ સ્મૃતિઓમાં તેમ જ કોઈ કોઈ પુરાણોમાં એવા આચાર જોવામાં આવે છે, જેમ કે તત્સમુદ્રાધારણ, વામમાર્ગ વગેરે, અને એ તંત્રશાસ્ત્રના બાનાથી એ શાસ્ત્રીય માર્ગ પણ ધર્મરૂપ છે એમ કેટલાકોનાં માનવું છે અને તેને પણ ધર્મ કહે છે, પરંતુ વૈદિક એટલે વેદની જેમણે દીક્ષા લીધી છે એવા પુરુષોએ તેટલો ભાગ ત્યાગ કરવાલાયક છે, કારણ કે તે માર્ગ વેદ અને ધર્મશાસ્ત્રથી ઉલટો છે. ધર્મશાસ્ત્રોની અંદર તેમ જ પુરાણોની અંદર કેટલોક ફેપક ભાગ જોવામાં આવે છે જેમાં તત્સમુદ્રાધારણ, વામમાર્ગ, હિંસા વગેરેનું વર્ણન છે, તેથી તે ભાગ છોડી દેવા જોવો છે. ૧૮

અન્યેર્પા શાસ્ત્રકર્તૃણામજ્ઞાનપ્રમવત્સ્વતઃ ॥

અજ્ઞાનદોષદુષ્ટત્વાત્તદુકેર્ન પ્રમાણતા ॥ ૧૯ ॥

વેદ અને ધર્મશાસ્ત્ર એ શિવાયનાં બીજાં જે શાસ્ત્રો છે તેમના કર્તા મનુષ્યો હોવાથી તેમની ઉત્પત્તિ અજ્ઞાની પુરુષોથી બહુથી અને તે અજ્ઞાનરૂપી દોષથી દૂષિતશાસ્ત્રો પ્રમાણભૂત ગણાતાં નથી, અર્થાત્ મનુષ્યોમાં જન્મપ્રમાદાદ દોષોનો સંભવ હોય છે તેથી બીજાં શાસ્ત્રો ધર્મના પ્રમાણમાં નિશ્ચાયક ગણાતાં નથી. ૧૯

તત્માન્મુમુક્ષુર્ધર્માર્થં સર્વથા વેદમાશ્રયેત્ ॥

રાજાજ્ઞા ચ યથા લોકે હન્યતે ન કદાચન ॥ ૨૦ ॥

સર્વેશાન્યા મમાજ્ઞા સા શ્રુતિસ્ત્યાજ્યા કથં નૃમિઃ ॥

મદાજ્ઞારક્ષણાર્થં તુ વ્રહ્મક્ષત્રિયજાતયઃ ॥ ૨૧ ॥

મયા સૃષ્ટાસ્તતો જ્ઞેયં રહસ્યં મે શ્રુતેર્વેચઃ ॥

યદા યદા હિ ધર્મસ્ય સ્થાનિર્ભવતિ ભૂધર ॥ ૨૨ ॥

અખ્યુત્યાનમધર્મસ્ય તદા વેપાન્વિમર્મ્યહમ્ ॥

દેવદૈત્યવિમાગશ્ચાપ્યતણવામવન્નૃપ ॥ ૨૩ ॥

હો હિમાલય ! સર્વની અધિષ્ઠાત્રી એવી જે હું તે મારી આજ્ઞા સાક્ષાત્ વેદ છે અને તેનો ત્યાગ મનુષ્યોએ કદાપિ કરવો નહીં, તેથી

મુમુક્ષુ પુરુષે ધર્મના રક્ષણાર્થે સર્વથા વેદનો જ આશ્રય કરવો જોઈએ, કારણ કે વેદ છે એ રાજાજ્ઞા છે. જેમ લોકમાં રાજાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનાર શિક્ષાપાત્ર થાય છે તેમ જ વેદની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનાર પણ શિક્ષાપાત્ર ગણાય છે. માટે વેદની આજ્ઞા શિરસા વંદનીય ગણી તેનું પાલન કરવું. હે હિમાલય ! તે વેદસ્પી મારી આજ્ઞાનું પાલન કરવા જ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય એ બે ભતિઓ ઉત્પન્ન કરવામાં આવી છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય નથી. હે હિમાલય ! વેદો મેં પોતે જ ઉત્પન્ન કર્યા છે તેથી વેદનું વચન મારું પરમ રહસ્ય છે એમ જાણવું. જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે અને અધર્મનો ઉદય થાય છે ત્યારે ત્યારે વેદોને એટલે શાકંભરી આદિ અવતારોને તેમ જ રામકૃષ્ણાદિ અવતારોને હું ધારણ કરું છું. વેદવ્યાસજી કહે છે:-હે રાજા! વેદનું રક્ષણ કરનારા દેવતાઓ અને વેદની મર્યાદાનો ભંગ કરનારા અસુરોનો વિભાગ પણ વેદોના સદ્ભાવથી જ જાણવો. અર્થાત્ વેદની મર્યાદાનું રક્ષણ કરનારા દેવતાઓનું હું રક્ષણ કરું છું અને વેદની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરનારા અસુરોનો હું સંહાર કરું છું. ૨૦-૨૩

ये न कुर्वन्ति तद्धर्मं तच्छिक्षार्थं मया सदा ॥

संपादितास्तु नरकास्त्रासो यच्छ्रवणाद्भवेत् ॥ ૨૪ ॥

હે હિમાલય ! જે પુરુષો વેદમાં કંઈન કરેલા ધર્મને કરતા નથી. અર્થાત્ વેદમાં કહેલા ધર્મનું પાલન કરતા નથી તે પુરુષોને શિક્ષા કરવા મેં નરકોની ઉત્પત્તિ કરી છે કે, જે નરકોનું વર્ણન સાંભળી મનુષ્યના મનમાં એક ભયનો ભયંકર ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય છે. ૨૪

यो वेदधर्ममुज्झित्य धर्ममन्यं समाधयेत् ॥

રાજા પ્રવાસયેદશાભિજાદેતાનર્વામિણઃ ॥ ૨૫ ॥

જે પુરુષ પવિત્ર સનાતન વેદધર્મને છોડી બીજા કદિપત પાખંડ ધર્મનો આશ્રય કરે છે તે અધર્મી પુરુષોને રાજાએ પોતાના દેશમાંથી કાઢી મુકવા જોઈએ; કારણ કે અધર્મીઓની વૃદ્ધિ થવાથી તે લોકો પોતાના ટોળામાં બીજાઓને પણ અસદ્પ્રદેશ કરી લઈ જાય છે માટે તેમને દેશવટો આપવો. ૨૫

બ્રાહ્મર્ષેન ચ સંમાપ્યા પશ્તિગ્રાહ્યા ન ચ દ્વિજઃ ॥

અન્યાનિ યાનિ શાસ્ત્રાણિ લોકેઽસ્મિન્નિવિધાનિ ચ ॥ ૨૬ ॥

વેદધર્મને છોડી અન્યધર્મનું પાલન કરનારની સાથે પવિત્ર બ્રાહ્મણોએ ભાષણ કરવું નહીં અને દ્વિજોએ તેમની સાથે લોભનપંક્તિ પણ આપવી નહીં. શ્રુતિ (વેદ), સ્મૃતિ (ધર્મશાસ્ત્ર), એ બેથી વિરુદ્ધ લોકોમાં ઘણાં શાસ્ત્રો રચવામાં આવ્યાં છે, પરંતુ તે સર્વ તામસ એટલે તમોચુષ્મણ પ્રધાન બાણવાં. તાત્પર્ય કે દ્વિજવર્ણને અહુણ કરવા લાયક તે શાસ્ત્રો નથી. ૨૬

શ્રુતિસ્મૃતિવિરુદ્ધાનિ તામસાન્યેવ સર્વશઃ ॥

વામં કાપાલકં ચૈવ કૌલકં મૈરવાગમઃ ॥ ૨૭ ॥

શિવેન મોહનાર્થાય પ્રણીતો નાન્યદેતુકઃ ॥

દક્ષશાપાઢ્યગોઃશાપાર્થીવસ્ય ચ શાપતઃ ॥ ૨૮ ॥

દગ્ધા યે બ્રાહ્મણવરા વેદમાર્ગચાહ્નિકૃતાઃ ॥

તેષામુદ્ધરણાર્થાય સોપાનક્રમતઃ સદા ॥ ૨૯ ॥

“હવે વેદવિરુદ્ધ ક્રીયાં ક્રીયાં શાસ્ત્રો છે તે બતાવે છે” વામાગમ (વામમાર્ગનું જેમાં વિવેચન છે એવું શાસ્ત્ર), કાપાલક, કૌલક, મૈરવ વિગરે શાસ્ત્રો શિવજીએ લોકોને મોહ ઉત્પન્ન કરવા બનાવ્યાં છે, ખીજે તેમાં હેતુ સમાધો નથી. (કોઈ એવો શંકા કરે કે શિવજીને એવાં શાસ્ત્રો બનાવવાનું અયોજન શું? તેનું સમાધાન કરે છે). દક્ષ પ્રજાપતિના શાપથી, ભુશુન્ધિના શાપથી અને દધીચિ ઋષિના શાપથી જે બ્રાહ્મણો બ્રાહ્મ થયા છે અને વેદમાર્ગથી બહિષ્કૃત થયા છે, તેમના ઉદ્ધાર માટે કમઘી આ સીડી બનાવી છે. અર્થાત્ પતિત થયેલા બ્રાહ્મણો પણ ધીરે ધીરે સત્ કર્મ કરી અનેક જન્મમાં પાછા વેદધર્મના અધિકારી થાય એટલા માટે શિવજીએ આવાં મોહક શાસ્ત્રો બનાવ્યાં છે. કારણ કે મોહથી કર્મ કરવામાં પ્રવૃત્તિ થાય છે અને પછી ધીરે ધીરે ઉત્તમ ઉત્તમ વસ્તુ મેળવવામાં ઉત્કંઠા વધતી જાય છે એટલે લોકો પોતાની મેળે જ નિર્દિત વસ્તુ છોડી દે છે એ લોકસ્થિતિ પ્રસિદ્ધ છે. ૨૭-૨૯

શૈવાશ્ચ વૈષ્ણવાશ્ચૈવ સૌરાઃ શાક્તાસ્તથૈવ ચ ॥

ગાણપત્યા આગમાશ્ચ પ્રણીતાઃ શુદ્ધરેણ તુ ॥ ૩૦ ॥

“શિવશ્ચ શૈવા ક્રીયા ક્રીયા આગમો (શાસ્ત્રો) જનાબ્યાં તેનું વિવેચન આ શ્લોકમાં કરે છે.” શૈવાગમ, વૈષ્ણવાગમ, સૌરાગમ (સૂર્યસંબંધી શાસ્ત્ર), શાક્તાગમ (શક્તિ સંબંધી શાસ્ત્ર) અને ગાણપત્યાગમ (ગણપતિસંબંધી શાસ્ત્ર) વગેરે આગમો (શાસ્ત્રો) શરૂ કરે જનાબ્યાં છે. ૩૦

તત્ર વેદાવિરુદ્ધોઽશોષ્યુક્ત એવ ક્વચિત્ક્વચિત્ ॥

વૈદિકૈસ્તદગ્રહે દોષો ન ભવત્યેવ કહિંચિત્ ॥ ૩૧ ॥

તે આગમોની અંદર પણ વેદથી અવિરુદ્ધ અર્થાત્ વેદોના અનુકૂળ પણ કોઈ કોઈ જગાએ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તેટલો ભાગ વેદને માનનારા વૈદિકોએ ગ્રહણ કરવો, કારણ કે વેદાનુકૂલ ભાગને ગ્રહણ કરવામાં કોઈ પણ જાતનો દોષ આવતો નથી અને વેદથી વિરુદ્ધ ભાગનું ગ્રહણ કરવાથી દોષ લાગે છે માટે તે ભાગનો ત્યાગ કરવો. ૩૧

સર્વથા વેદમિત્રાર્થે નાધિકારી દ્વિજો ભવેત્ ॥

વેદાધિકારહીનસ્તુ ભવેત્ત્રાધિકારવાન્ ॥ ૩૨ ॥

હે હિમાલય ! સર્વથા વેદથી સિદ્ધ માર્ગમાં દ્વિજને અધિકાર નથી, અર્થાત્ દ્વિજે વેદમાર્ગ જ માનવો જોઈએ, જે ધર્મમાં વેદનું નામ સુદ્ધા પણ ન લેવાતું હોય અથવા વેદના જાણનારા પણ ન હોય અથવા વેદના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ આચરણ જેમાં જોવામાં આવે તે ખરેખરે સમજવો નહીં, પરંતુ ધર્માભાસ જાણવો. જેઓને વેદધર્મનો અધિકાર નથી તેવા પુરુષોએ શૈવ, વૈષ્ણવ, સૌર, શાક્ત, ગાણપત્ય વગેરે જે શાસ્ત્રો પાછળ વર્ણન કરી આવ્યા તેમાં પોતાનો અધિકાર જાણવો એ સ્પષ્ટ રીતે માત્રમ પડી આવે છે. ૩૨

તસ્માત્સર્વપ્રયત્નેન વૈદિકો વેદમાશ્રયેત્ ॥

ધર્મેણ સહિતં જ્ઞાનં પદં બ્રહ્મ પ્રકાશયેત્ ॥ ૩૩ ॥

તેથી સર્વ પ્રયત્નવડે વેદધર્મને માનનાર વૈદિક પુરુષે વેદનો જ આશ્રય કરવો; કારણ કે વેદ પરમાત્માની સાક્ષાત્ વાણી છે. તે વેદમાં પ્રતિપાદન કરેલા ધર્મસહિત જ્ઞાન પરબ્રહ્મનું પ્રકાશક થાય છે. અર્થાત્ કેવલ “અહં બ્રહ્માસ્મિ-હું બ્રહ્મ છું” એવું શુદ્ધજ્ઞાન પરબ્રહ્મનું પ્રકાશક નથી, પરંતુ વેદમાં પ્રતિપાદન કરેલા ધર્મસહિત જે જ્ઞાન છે તેજ પરબ્રહ્મનું પ્રકાશક છે. ૩૩

સર્વેષણાઃ પરિત્યજ્ય મામેવ શ્વરણં ગતાઃ ॥

સર્વભૂતદયાવન્તો માનાહંકારવર્જિતાઃ ॥ ૩૪ ॥

મથિત્તા મદ્ગતપ્રાણા મત્સ્થાનકથને રતાઃ ॥

સંન્યાસિનો વનસ્થાશ્ચ ગૃહસ્થા વ્રજાચારિણઃ ॥ ૩૫ ॥

ઉપાસન્તે સદા મવત્યા યોગમૈશ્વરસંહિતમ્ ॥

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનામહમજ્ઞાનજં તપઃ ॥

જ્ઞાનસૂર્યપ્રકાશેન નાશયામિ ન સંશયઃ ॥ ૩૬ ॥

સર્વ એષણાઓ (ઇચ્છાઓ) નો જેમણે ત્યાગ કર્યો છે અર્થાત્ પુત્રેષણા, દારૂેષણા, ધનેષણા વગેરેનો જેમણે ત્યાગ કર્યો છે અને કેવલ મારે જ શરણ આવેલા, સર્વ પ્રાણીઓના ઉપર દયાવાળા, માન અને અહંકારથી રહિત, મારે વિષે જેમનું ચિત્ત છે અને મારે વિષે જેમણે ચોતાના પ્રાણ સમર્પણ કર્યા છે એવા અને જીભથી મારાં પીઠસ્થાનેનું કથન કરવામાં પ્રીતિવાળા એવા સંન્યાસીઓ, વાનપ્રસ્થાશ્રમીઓ, ગૃહસ્થો અને બ્રહ્મચારીઓ, એ સર્વ નિરંતર વિરાટસ્વરૂપની જેમાં ઉપાસના છે એવા મારા ભક્તિયોગની ઉપાસના કરે છે. નિરંતર મારા ભક્તિયોગનું સેવન કરવાવાળા પુરુષોને અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને જ્ઞાનરૂપી સૂર્યના પ્રકાશથી હું નાશ કરું છું એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય નથી. ૩૪-૩૬

સ્વરૂપમુક્તં સંસેપાદ્વિતીયાયા અયો દ્યુવે ॥

इत्थं वैदिकपूजायाः प्रथमाया नगाधिप ॥ ૩૭ ॥

હું પર્વતના રાજા હિમાલય! એ પ્રકારે વૈદિકપૂજાનો પ્રકાર મેં તને કહી બતાવ્યો કે જે પૂજા સર્વથી પ્રથમ વર્ણન કરવામાં

આવી છે, હવે મારી બીજા પૂજનો પ્રકાર સંક્ષેપથી કહું છું તેને તું સાંભળ. ૩૭

મૂર્તૌ વા સ્થણ્ડિલે વાપિ તથા સૂર્યેન્દુમણ્ડલે ॥ ૩૮ ॥

જલેઽથવા વાણલિજ્ઞે યન્ત્રે વાપિ મહાપટે ॥

તથા શ્રીહૃદયામ્મોજે ધ્યાત્વા દેવીં પરાત્પરામ્ ॥ ૩૯ ॥

“હવે પછી ભગવતીની પ્રતિમાપૂજનનો પ્રકાર વર્ણન કરવામાં આવશે” પાશાણની મૂર્તિમાં અથવા સ્થાંડિલમાં (અથવા લવાળી વેદીમાં) તેમ જ સૂર્ય અથવા ચંદ્રના મંડલમાં, જલમાં, સ્ફટિકના બાણુ-લિંગમાં, ચંત્રમાં, પટવસ્ત્રમાં તેમ જ શેલાયુક્ત હૃદયકમલમાં પરથી પણ પર એવી ભગવતીનું ધ્યાન કરવું. અર્થાત્ ઉપર વર્ણન કરેલા સ્થાનમાં ભગવતીની મૂર્તિની ભાવના કરવી અને પછી ધ્યાન કરવું. ૩૮-૩૯

સગુણાં કરુણાપૂર્ણાં તરુણીમરુણારુણામ્ ॥

સૌન્દર્યસારસીમાં તાં સર્વોવયવસુન્દરામ્ ॥ ૪૦ ॥

શૃંગારસ્સસંપૂર્ણાં સદા મક્તાતિકાતરામ્ ॥

પ્રસાદસુમુક્તીમમ્બાં ચન્દ્રસ્રણ્ડશિલ્પિનીમ્ ॥ ૪૧ ॥

ધ્યાન કરતી વખતે નીચે મુજબ ગુણોની કલ્પના કરવી. સગુણ જેની મૂર્તિ છે, દયાવદે પરિપૂર્ણ, અરુણસમાન લાલ જેની કાંતિ છે, હૃદયગરનો સૌંદર્યસ્પર્શી સાર જેમાં છે, જેના સર્વ શરીરના અવયવો મુંદર છે, શૃંગારરસથી પરિપૂર્ણ અને નિરંતર ભક્ત પુરુષોની પીડાને દૂર કરવામાં જે આતુર છે, પ્રસન્નતાથી મુંદર જેનું મુખારવિંદ છે અને અર્દ્ધચંદ્ર જેના લલાટને વિષે વિરાજિત છે, એવી જગદંબાની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું. ૪૦-૪૧

પાશાકુંશવરામીતિષરામાનન્દરૂપિણીમ્ ॥

વૂજયેદુષ્પચારૈશ્વ યથાવિચાનુસારતઃ ॥ ૪૨ ॥

એક હસ્તમાં પાશ, બીજા હસ્તમાં અંકુશ, ત્રીજા હસ્તમાં વરદ-મુદ્રા અને ચોથામાં અલયમુદ્રા એવી રીતે ચતુર્બુજીઓને ધારણ કરનારી અને સર્વથા આનંદ જેનું સ્વપ્ન છે એવી ભગવતીની મૂર્તિનું પોતાના વૈભવ પ્રમાણે ઉપચારથી પૂજન કરવું. ૪૨

યાવદાન્તરપૂજાયામધિકારો ભવેન્નહિ ॥

તાવદ્બ્રાહ્મામિમાં પૂજાં ત્રયેજ્ઞાતે તુ તાં ત્યજેત્ ॥ ૪૩ ॥

જ્યાં સુધી મનુષ્યનો અંતરપૂર્ણમાં અધિકારમાં પ્રાપ્ત થયો નથી ત્યાં સુધી આ બાહ્ય પૂજાનો આશ્રય કરવો અને જ્યારે આશ્રય તરફ પૂજાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો ત્યારે બાહ્ય પૂજાનો ત્યાગ કરવો. અર્થાત્ સ્થૂલ દૃષ્ટિવાળા પુરુષોને માટે બાહ્ય પૂજા છે અને પરમ યોગીઓને માટે આશ્રય તરફ પૂજા છે એમ જાણવું ૪૩

આખ્યન્તરા તુ યા પૂજા સા તુ સંવિહ્યયઃ સ્મૃતઃ ॥

સંવિદેવ પરં રૂપમુપાધિરહિતં મમ ॥ ૪૪ ॥

“આ શ્લોકમાં આંતર પૂજાનો પ્રકાર બતાવે છે.” આશ્રય તરફ પૂજા તેનું નામ છે કે જેમાં સંવિતનો લય થાય, અર્થાત્ સંવિત્ એટલે જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્માનું સ્વરૂપ જે હું તે મારે વિષે ચોતાના ચિત્તનો લય કરવો. સંવિત્ એટલે જ્ઞાનસ્વરૂપ તેજ મારું ઉપાધિથી રહિત પરમ સ્વરૂપ છે એમ જાણવું. ૪૪

અતઃ સંવિદિ મદૂપે ચેતઃ સ્થાપ્યં નિરાશયમ્ ॥

સંવિદૂપાતિરિક્તં તુ મિથ્યામાયામયં જગત્ ॥ ૪૫ ॥

હે હિમાલય ! કેાઈ પણ વસ્તુનું આલંબન નહિ કરી ચોતાના ચિત્તને જ્ઞાનસ્વરૂપિણી જે હું તે મારે વિષે સ્થાપન કરવું. જ્ઞાનસ્વરૂપને છોડી આ બધું જગત્ માયામય મિથ્યા છે. અર્થાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મા જ સત્ય છે અને એ શિવાય આ બધું જગત્ દોરડીમાં સર્પની માફક કલ્પિત-મિથ્યા છે. ૪૫

અતઃ સંસારનાશાય સાક્ષિણીમાત્મરૂપિણીમ્ ॥

માવયેન્નિર્મનસ્કેન યોગયુક્તેન ચેતસા ॥ ૪૬ ॥

સંસારના નાશ માટે સાક્ષાત્ આત્મરૂપિણી અને સર્વની સાક્ષિણી એવી જે ભગવતી તેની, સંકલ્પવિકલ્પવાળું જે મન તેને શાંત કરી ભક્તિયુક્ત અંતઃકરણવડે ભાવના કરવી. અર્થાત્ વ્યાપક ભગવતીના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું એજ સંસારના નાશનો ઉપાય છે. ૪૬

અતઃ પરં વાહ્યપૂજાવિસ્તારઃ કથ્યતે મયા ॥
 સાવધાનેન મનસા શૃણુ પર્વતસત્તમ ॥ ૪૭ ॥
 इति श्री देवीभागवते सप्तमस्कन्धे देवीगीतायां
 नवमोऽध्यायः ॥ ૧ ॥

હે પર્વતના રાજા હિમાલય ! હવે પછી બાહ્યપૂજાનો વિસ્તાર હું
 તને કહીશ તેને સાવધાન મનથી તું શ્રવણ કર. અર્થાત્ નવમા
 અધ્યાયમાં આશ્ચર્યકર પૂજાનો વિધિ યથાર્થ રીતે કહી બતાવ્યો. હવે
 દશમા અધ્યાયમાં બાહ્યપૂજાનો વિધિ કહેવામાં આવશે. ૪૭.

॥ इति श्रीदेवीभागवतना सप्तमस्कन्धमां देवीगीतानेविषे

नवमो अध्याय समाप्त ॥ ૧ ॥

अध्याय १० मो. *

ભગવતી જમદગ્નિકાની બાહ્યપૂજાવિધિનો પ્રકાર.

“ આ દશમા અધ્યાયના ૪૪ શ્લોકોવડે ભગવતીની બાહ્યપૂ-
 જાનો વિધિ યથાવત્ કહેવામાં આવશે. ”

॥ श्रीदेव्युवाच ॥

પ્રાતરુત્થાય શિરસિ સંસ્મરેત્પશ્ચમુજ્જ્વલમ્ ॥

કર્પૂરામં સ્મરેત્ત્ર શ્રીગુરં નિઝઘ્ઘિણમ્ ॥ ૧ ॥

મુપ્રસન્નં લસદ્ગ્રામ્ભૂપિતં શકિત્સંયુતમ્ ॥

નમસ્કૃત્ય તતો દેવી કુન્દલીં સંસ્મરેદ્ધ્રુવઃ ॥ ૨ ॥

ભગવતી હિમાલયના પ્રતિ કહે છે:-હે હિમાલય ! મારી
 બાહ્યપૂજાની ઇચ્છા ધરાવનાર પુરુષે પ્રાતઃકાલમાં ઉઠવું અર્થાત્
 “ અષ્ટપન્ચ ભવેત્યાતઃ ” અઠાવન ઘડી ગયા બાદ બે ઘડી રાત્રિ
 પ્રાતઃકાલની ગણાય છે તે સમયમાં ઉઠવું અને પ્રહારમ્માં હળાર
 દલવાળા શ્વેત કમલની ધારણા કરવી. તે કમલમાં કર્પૂરના સમાન
 જેમની આકૃતિ છે અને પોતાના ગુરુ સમાન જેની આકૃતિ છે,
 એવા શ્રીગુરુનું (અર્થાત્ શંકરનું) રમરણ કરવું કે જે શંકરનું પ્રસન્ન

* આ અધ્યાયમાં ભગવતી જમદગ્નિકાની બાહ્યપૂજા કેવી રીતે કરવી તેના
 વિધિપ્રકારની કથા કહેવામાં આવી છે.

મુખકમળ છે અને મહોટી લાંબી માલા જેમણે પહેરેલી છે, અને શક્તિ (પાર્વતી) જેમની પાસે જોડેલાં છે. આવા શંકરનું સ્મરણ કર્યા બાદ કુંડલી દેવીનું સ્મરણ કરવું. જેનું વર્ણન પાછળના અધ્યાયોમાં વિસ્તારથી કરવામાં આંચું છે. ૧-૨

પ્રકાશમાનાં પ્રથમે પ્રયાણે પ્રતિપ્રયાણેऽપ્યમૃતાયમાનામ્ ॥

અન્તઃપદવ્યામનુસંચરન્તીમાનન્દરૂપામવલાં પ્રપદ્યે ॥ ૩ ॥

તે કુંડલી દેવી કેવી છે કે પ્રથમ પ્રયાણમાં એટલે બ્રહ્મરંધ્રમાં પ્રવેશ કરતી વખતે પ્રકાશવાળી અર્થાત્ ચિદ્રૂપથી પ્રકાશવાળી એવી અને પ્રતિપ્રયાણમાં એટલે બ્રહ્મરંધ્રથી મૂલાધાર પ્રતિ પુનઃ આગમન સમયે આનંદસ્વરૂપી અમૃતથી ભરપૂર અને ત્યાર બાદ સુષુક્ષ્મા નામની નાડીમાં સંચાર કરવાવાળી એવી એ અબલા એટલે પરાશક્તિને શરણે હું છું, એ પ્રકારે યોગીએ કુંડલી સાક્ષાત્ કરવી જોઈએ, અને જો યોગાભ્યાસ કરવાની પોતાની શક્તિ ન હોય તો પોતાના મનમાં જ ભાવના કરવી જોઈએ. ૩

ધ્યાત્વૈવં તચ્છિત્વામધ્યે સધિદાનન્દરૂપિણીમ્ ॥

માં ધ્યાયેદય શ્વીચાદિક્રિયાઃ સર્વાઃ સમાપયેત્ ॥ ૪ ॥

અને શિખાના મધ્યમાં સન્ધિદાનંદસ્વરૂપિણી એવી જે હું તે મારું ધ્યાન કરવું. એ પ્રકારે સારી રીતે ધ્યાન કરીને બાદ શ્વીચાદિ સમગ્ર ક્રિયાઓ સમાપ્ત કરવી. અર્થાત્ પ્રાતઃકાલમાં પથારીમાં મારું ભગવતીનું સ્મરણ કરી ધ્યાન કરી પછી નીચે પગ મુકવો અને બાદ સંધ્યાવંદનાદિ સર્વ ક્રિયાઓ કરવી. ૪

અગ્નિહોત્રં તતો હૃત્વા મત્પ્રીત્યર્થં દ્વિજોત્તમઃ ॥

હોમાન્તે સ્વાસને સ્થિત્વા પૂજાસંકલ્પમાચરેત્ ॥ ૫ ॥

પ્રથમ દ્વિજને ઉચિત છે કે સંધ્યાવંદનાદિ ક્રિયાઓ કરવી, કારણ કે “ દેવો ભૂત્વા દેવં યજેત્-દેવસ્વરૂપ થઈને દેવનું યજન કરવું.” એ શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પ્રથમ શરીરશુદ્ધિ કરવી, બાદ દિલ્લેમાં ઉત્તમ બ્રાહ્મણે મારી પ્રીતિને માટે અગ્નિહોત્રના કુંડમાં હોમ કરવો અને હોમ થઈ રહ્યા બાદ-પોતાના આસન ઉપર બેસી મારી પૂજનો સંકલ્પ કરવો. ૫

ભૂતશુદ્ધિં પુરા કૃત્વા માતૃકાન્યાસમેવ ચ ॥

હૃદયેષામાતૃકાન્યાસં નિત્યમેવ સમાચરેત્ ॥ ૬ ॥

સંકલ્પ કર્યો બાદ પ્રથમ ભૂતશુદ્ધિ કરવી અને પછી માતૃકા-
ન્યાસ કરવા. માતૃકાન્યાસ કરતી વખતે પ્રથમ માયા બીજનું
ઉચ્ચારણ કરી પછી માતૃકાન્યાસ કરવા. 'એનું' નામ હૃદયેષા
માતૃકાન્યાસ કહેવાય છે, કારણ કે હૃદયેષા માયાબીજનું નામ છે.
(આ શ્લોકનો ખુલાસો મંત્રશાસ્ત્રના શારદાતિલક નામના ગ્રંથમાં
દશવિધ માતૃકાન્યાસના પ્રકરણમાંથી લેવો; કારણ કે તેનો
વિસ્તાર ઘણો જ છે અને તે પણ ગુરુમગ્ય છે માટે અનુલવી ગુરુ
પાસેથી એ ક્રિયા બણી લેવી.) ૬

મૂલાધારે હકારં ચ હૃદયે ચ રકારકમ્ ॥

ભ્રૂમધ્યે તદ્વદીકારં પ્હીકારં મસ્તકે ન્યસેત્ ॥ ૭ ॥

ન્યાસ કરતી વખતે મૂલાધારમાં હકારને સ્થાપન કરવો,
હૃદયમાં રકારને સ્થાપન કરવો, બ્રુકુટીના મધ્યમાં પ્હીકારને સ્થાપન
કરવો અને મસ્તકમાં હ્રીંકાર બીજનું સ્થાપન કરી બધા ન્યાસો કરવા. ૭

તત્તન્મંત્રોદિતાન્યાન્યાસાન્સર્વાન્સમાચરેત્ ॥

કલ્પયેત્સ્માત્મનો દેહે પીઠં ધર્માદિભિઃ પુનઃ ॥ ૮ ॥

વળી તે તે મંત્રોમાં કયન કરેલા બીજા અંગન્યાસ, કરન્યાસ,
વગેરે સારી રીતે આચરવા. ન્યાસ કર્યો બાદ પોતાના શરીરમાં
લગવતીની પીઠની કલ્પના કરવી અને તે પીઠના ચાર પાદને સ્થાને
ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ઐશ્વર્ય એઓની કલ્પના કરવી. (આ
શ્લોકનો વિશેષ ખુલાસો મંત્રશાસ્ત્રના શારદાતિલક નામના ગ્રંથ-
માંથી લેવો.) ૮

તતો ધ્યાયેન્મહાદેવીં પ્રાણાયામૈર્વિજૃમ્ભિતે ॥

હૃદમ્મોજે મમ સ્થાને પઞ્ચપ્રેતાસને ચુષઃ ॥ ૯ ॥

અંગન્યાસ, કરન્યાસ, પીઠ વગેરેની કલ્પના કર્યો બાદ પ્રાણા-
યામ કરવાથી ખિલેલા હૃદયરૂપી કમલમાં વિદ્યાન પુરુષે મહારત્ન
ધ્યાન કરવું. તે હૃદયરૂપી કમલ મહારત્ન પરમ રહેવાનું સ્થાન છે
અને પાંચ પ્રેતો તે સ્થાનરૂપે આવીને રહ્યાં છે. ૯

બ્રહ્મા વિષ્ણુચ્ચ સ્વરૂપ ઈશ્વરચ્ચ સદાશિવઃ ॥

एते पञ्च महाप्रेताः प्रादमूले मम स्थिताः ॥ १० ॥

જે પાંચ પ્રેતો ભગવતીના આસનરૂપે રહ્યા છે તે કીયાં તેનાં નામો બતાવે છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઇશ્વર અને સદાશિવ એ પાંચ મહા પ્રેતો હોયેલાં મારા પાદમૂલમાં રહેલાં છે. ૧૦

पञ्च भूतात्मका ह्येते पञ्चावस्थात्मका अपि ॥

अहं त्वव्यक्तचिद्रूपा तदतीताऽस्मि सर्वया ॥ ११ ॥

“કોઈ એવી શંકા કરે કે ઉપરના મહાનુભાવ દેવતાઓ શા માટે ભગવતીના પાદમૂલમાં રહ્યા છે? તેનું સમાધાન ભગવતી પોતે જ આ રસોડામાં કરે છે.” બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઇશ્વર અને સદાશિવ એ પાંચે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, એ પાંચ જૂતોના અધિપતિઓ છે અને હું ભગવતી તેમનું ઉપાધાન કરજુ જે અવ્યક્ત માયાવિશિષ્ટ બ્રહ્મ તદ્દપિણી હું માટે તે પાંચ મહાનુભાવ દેવતાઓ મારા આસનરૂપે આવીને રહેલા છે. ૧૧

ततो विहरतां याता शक्तितन्त्रेषु सर्वदा ॥

ध्यात्वैवं मानसैर्मोगैः पूजयेन्मां जपेदपि ॥ १२ ॥

जपं समर्प्य श्रीदेव्यं ततोऽर्घ्यस्थापनं चरेत् ॥

पात्रासादनકं कृत्वा पूजाद्रव्याणि शोभयेत् ॥ १३ ॥

બાદ તે દેવતાઓમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઇશ્વર એ ચારે શક્તિતંત્રમાં નિરંતર ભગવતીના પલંગના પાયા થઈને રહ્યા છે અને પાંચમા સદાશિવ પલંગ ઉપર ચઢતી વખતે પગધિયારૂપ થઈને રહ્યા છે. એ પ્રકારે હૃદયકમલમાં પ્રથમ માનસોપચારથી ભગવતીનું પૂજન કરવું, બાદ યથાશક્તિ મૂલમંત્રનો જપ કરવો અને તે ભગવતીને અર્પણ કરવો. પછી ભગવતીની પાસે અર્ધ્ય સ્થાપન કરવો અને પૂજનાં પાત્રો, આસનો, પૂજની યાવત્ ચીજો એ સર્વનું જલથી માર્જન કરવું અને પૂજા કરતી વખતે કોઈ પણ ચીજ માગવી પડે નહીં માટે જમી ચીજો સંભાળી લેવી. ૧૨-૧૩

જલેન તેન મનુના ચાસ્રમન્ત્રેણ દેશિકઃ ॥

દિગ્બન્ધં ચ પુરા કૃત્વા ગુરુન્નત્વા તતઃ પરમ્ ॥ ૧૪ ॥

વરુણના મંત્રથી માર્જન કર્યા બાદ મારા ભગવતીના ઉપાસકે પ્રથમ અશ્રમંત્રવડે (૬૬ એ મંત્રવડે) દિગ્બંધન કરવું અર્થાત્ ૬૬ એ મંત્રવડે પોતાના આસપાસ અગ્નિના કિલ્લાની સંભાવના કરવી, બાદ પોતાના ગુરુને નમસ્કાર કરવો. ૧૪

તદનુજ્ઞાં સમાદાય ચાક્ષપીઠે તતઃ પરમ્ ॥

હૃદિસ્થાં ભાવિતાં મૂર્તિં મમ દિવ્યાં મનોહરામ્ ॥ ૧૫ ॥

આવાહયેત્તતઃ પીઠે પ્રાણસ્થાપનવિધયા ॥

આસનાવાહને ચાઘ્યં પાદાદ્યાચમનં તથા ॥ ૧૬ ॥

ગુરુની આજ્ઞા લઈને પછી બહાર જે યંત્રનું પીઠ સ્થાપન કર્યું હોય તેના ઉપર પોતાના હૃદયમાં ભાવના કરેલી મારી દિવ્ય અને મનોહર મૂર્તિનું આવાહન કરવું. પછી પ્રાણપ્રતિષ્ઠામંત્રથી પ્રાણને પ્રવેશ કરાવવો અને આસન, આવાહન, અર્ચ્યાપાદ્યાદિ, આચમન વગેરે કરાવવાં. ૧૫-૧૬

સ્નાનં વાસોદ્વયં ચૈવ ભૂષણાનિ ચ સર્વશઃ ॥

ગન્ધપુષ્પં યથાયોગ્યં દત્ત્વા દેવ્યૈ સ્વમક્તિઃ ॥ ૧૭ ॥

સ્નાન બાદ સ્નાન કરાવવું અને એક જોડી વસ્ત્ર ધરાવવાં. પછી નાના પ્રકારના અલંકારો પહેરાવવા. ગંધ, પુષ્પ જેવાં ઘટે તેવાં પોતાની ભક્તિથી અને ભગવતીને અર્પણ કરવાં. ૧૭

યન્ત્રસ્થાનામાવૃત્તીનાં પૂજનં સમ્યગાચરેત્ ॥

પ્રતિવારમશુક્તિનાં શુકવાસો નિયમ્યતે ॥ ૧૮ ॥

ભગવતીનું પૂજન કર્યા બાદ પીઠસ્થ યંત્રમાં રહેલા આવરણ દેવતાઓની સારી રીતે પૂજા કરવી. જો કે આવરણ દેવતાઓની પૂજા પ્રતિદિન કરવાનો વિધિ છે, પરંતુ જો અશક્ત હોય તો શુકવાસો અવશ્ય આવરણ દેવતાઓની પૂજા કરવી જોઈએ એવો શાસ્ત્રનો નિયમ છે. ૧૮

મૂલદેવીપ્રમારૂપાઃ સ્મર્તવ્યા અદ્વદેવતાઃ ॥

તત્પ્રમાપટલવ્યાપ્તં ત્રૈલોક્યં ચ વિચિન્તયેત્ ॥ ૧૯ ॥

“આવરણુ દેવતાઓમાં કેવી રીતે ભાવના કરવી તે આ શ્લોકમાં બતાવે છે.” પીઠ ઉપર સ્થાપિત મૂલદેવીની પ્રભાસ્વરૂપ આવરણુ દેવતાઓનું સ્મરણુ કરવું અને તે આવરણુ દેવતાઓની પ્રભાના પટલથી આ ત્રૈલોક્ય વ્યાપ્ત છે એવી પોતાના મનમાં ભાવના કરવી. ૧૯

પુનરાવૃત્તિસહિતાં મૂલદેવીં ચ પૂજયેત્ ॥

ગન્ધાદિભિઃ સુગન્ધૈસ્તુ તથા પુष्પૈઃ સુવાસિતૈઃ ॥ ૨૦ ॥

આવરણુ દેવતાઓની પૂજા કર્યા બાદ આવરણુ દેવતાઓ સહિત, આયુધસહિત અને શક્તિસહિત માતા શ્રીભુવનેશ્વરી દેવીની ગંધાદિવડે, સુગંધ દ્રવ્યવડે અને અંદર જેમાંથી વાસ આવે છે એવાં પુષ્પોવડે પૂજા કરવી. ૨૦

નૈવેદ્યૈસ્તર્પણૈશ્ચૈવ તામ્બૂલૈર્દક્ષિણાદિભિઃ ॥

તોપયેન્માં ત્વત્કૃતેન નામ્નાં સાહસ્રકેણ ચ ॥ ૨૧ ॥

ભગવતીના સન્મુખ નાના પ્રકારનાં નૈવેદ્ય ધરવાં, મુખવાસાથી તાંબૂલ અને છેવટમાં દક્ષિણા મુકવી, બાદ તર્પણુ કરી, હૈહિમાલય ! મને સંતુષ્ટ કરવી, અને છેવટમાં તારા બનાવેલા સહસ્રનામનો પાઠ કરવો. (જે કે દેવીભાગવતમાં હિમાલયનું બનાવેલું દેવીસહસ્રનામનું સ્તોત્ર નથી, પરંતુ કૂર્મપુરાણના બારમા અધ્યાયમાં છે ત્યાંથી તે બાણી લેવું.) ૨૧

કવચેન ચ મૂક્તેનાદં રુદ્રેભિરિતિ પ્રમો ॥

દેવ્યથર્વશિરોમન્ત્રૈર્હૃદયોપનિષદ્ભવૈઃ ॥ ૨૨ ॥

મહાવિદ્યામહામન્ત્રૈસ્તોપયેન્માં મુદ્ગર્મ્મહુઃ ॥

સમાપયેજ્જગદ્ધાત્રીં પ્રેમાર્દ્રહૃદયો નરઃ ॥ ૨૩ ॥

તત્ર અંશોમાં કહેલા દેવીના કવચથી, “અહંરુદ્રેભિઃ” એ દેવીના સૂક્તાથી તેમ જ દેવીઅથર્વશિરસના મંત્રોથી, અને હૃદયોપનિષદ્ એટલે ભુવનેશ્વરીના ઉપનિષદ્માં રહેલા મહાવિદ્યાના મહામંત્રોથી

વારંવાર મારી પ્રાર્થના કરવી અને પ્રેમના ઉલરાથી જેનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું છે એવા ભકતે જગત્ની ધારણ કરનારી જે હું તે મારી ક્ષમા માગવી. અર્થાત્ મારા માતાશ્રીના સન્મુખ દીન વાણી બોલી ક્ષમા એટલે માફ માગવી. ૨૨-૨૩

પુલકાક્ષિતર્ણાઙ્ગૈર્વાપ્તરુદ્ધાક્ષિનિઃસ્વનઃ ॥

નૃત્યગીતાદિયોપેણ તોપયેન્માં મુહુર્મુહુઃ ॥ ૨૪ ॥

ભગવતીની સ્તુતિ કરતી વખતે પ્રેમના ઉલરાથી પોતાના શરીરનાં ફવાટાં ઉભાં થઈ જવાં લેઈએ અને પ્રેમનાં આંસુથી નેત્રની દૃષ્ટિ બંધ થવી લેઈએ તેમ જ કંઠ પશુ રોકાઈ જવો લેઈએ, અને સારી રીતે પૂજા થઈ રહ્યા બાદ નૃત્ય ગીત વાણંત્રના મહાન શબ્દોથી વારંવાર અને સંતોષ પમાડવો. ૨૪

વેદપારાયણૈશ્ચૈવ પુરાણૈઃ સર્કલૈરપિ ॥

પ્રતિપાઘા યતોઽહં વૈ તસ્માતૈસ્તોપયેતુ મામ્ ॥ ૨૫ ॥

ભગવતી હિમાલયને કહે છે:-હે હિમાલય! વેદના પારાયણોપડે તેમ જ સંપૂર્ણ પુરાણોના પાઠવડે અને પ્રસન્ન કરવી, કારણ કે વેદો અને પુરાણો એ બેથી જ મારું સ્વસ્થ પ્રતિપાદન કરેલું છે માટે તેમનું પારાયણ મારી પાસે અવશ્ય કરવું લેઈએ ૨૫

નિજં સર્વસ્વમપિ મે સદેહં નિત્યશોઽર્પયેત્ ॥

નિત્યહોમં તતઃ કુર્યોદ્રાહ્મણાંશ્ચ સુવાસિનીઃ ॥ ૨૬ ॥

ચટુકાન્પામરાનન્યાન્દેવીચુદ્ધયા તુ મોજયેત્ ॥

નત્વા યુનઃ સ્વહૃદયે વ્યુત્ક્રમેણ વિસર્જયેત્ ॥ ૨૭ ॥

હે હિમાલય! મારા અનન્ય ભકતે પોતાના દેહસહિત પોતાનું સંપૂર્ણ ધન, અને નિત્ય અર્પણ કરવું અને નિત્ય હોમ પણ કરવો. બ્રાહ્મણ, સુવાસિની, બટુક, પામર વગેરેને દેવીબુદ્ધિથી ભોજન કરાવવું. અર્થાત્ આ ભોજન કરનારાં સાક્ષાત્ દેવીસ્વરૂપ જ છે એવી પોતાના મનમાં ભાવના કરવી. બાદ પોતાના મનમાં નમસ્કાર કરી વ્યુત્ક્રમ એટલે સંહાર મુદ્રાથી ભગવતીનું વિસર્જન કરવું. ૨૬-૨૭

સર્વં હૃદ્દેશ્વર્યા કુર્યાત્પૂજનં મમ સુવ્રત ॥

હૃદ્દેશાં સર્વમન્ત્રાણાં નાયિકા પરમા સ્મૃતા ॥ ૨૮ ॥

હે સુમત ! (હિમાલય !) મારું સંપૂર્ણ પૂજન હૃદ્દેશાં એટલું
માયાળીજનમંત્રથી કરવું. અર્થાત્ ભગવતીને ઉપચારો ચઢાવતી વંખતે
માયાળીજનનું ઉચ્ચારણ કરીને ચઢાવવા, કારણ કે શાસ્ત્રકારોએ
હૃદ્દેશાં (માયાળીજ) સર્વ મંત્રોમાં ઉત્તમ વર્ણવેલી છે. ૨૮

હૃદ્દેશાદર્પણે નિત્યમહં તુ પ્રતિચિમ્બિતા ॥

તસ્માદ્દૃષ્ટેશ્વર્યા દત્તં સર્વમન્ત્રૈઃ સમર્પિતમ્ ॥ ૨૯ ॥

હે હિમાલય ! હૃદ્દેશાં (માયાળીજ) સ્વર્ણ દર્પણમાં નિત્ય
મારું પ્રતિબિંબ પડે છે, અર્થાત્ માયાળીજ મને અત્યંત પ્રિય છે
અને તે માયાળીજથી અર્પણ કરેલા ઉપચારો સર્વ મંત્રોથી અર્પણ
કરેલા સમજવા. ૨૯

ગુરું સંપૂજ્ય ભૂપાદૈઃ કૃતકૃત્યત્વમાવહેત્ ॥

ય एवं પૂજયેદેવીં શ્રીમદ્ભુવનસુન્દરીમ્ ॥ ૩૦ ॥

ન તસ્ય દુર્લભં કિંચિત્કદાચિત્કચિદસ્તિ હિ ॥

દેહાન્તે તુ મણિદ્વીપં મમ ચાત્યેવ સર્વથા ॥ ૩૧ ॥

ભગવતીની પૂજા વગેરે સમાપ્ત કર્યા બાદ પોતાના ગુરુની
વસ્ત્રાલંકાર વગેરે ઉપચારોથી યથાવિધિ પૂજા કરવી અને પોતાના
મનમાં કૃતકૃત્યતા માનવી. જે ભગવતીનો લક્ષ્મી શ્રીમદ્ ભુવનસુન્દરી
દેવીનું આ પ્રકારનું પૂજન કરે છે તેને કોઈ પણ સમયમાં કોઈ
પણ વસ્તુ દુર્લભ નથી. અર્થાત્ પોતાના મનમાં વાંછિત સર્વ પદાર્થો
તેને પ્રાપ્ત થાય છે. હે હિમાલય ! આ લોકમાં તેને સર્વ પદાર્થો
પ્રાપ્ત થાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ આ દેહના નાશ થયા પછી મારું
રહેવાનું સ્થાન જે મણિદ્વીપ તે પ્રતિ તે સર્વથા આવે છે. અર્થાત્
મારો અનન્ય લક્ષ્મીજી સ્થાનમાં જતો નથી. ૩૦-૩૧

જ્ઞેયો દેવીસ્વરૂપોઽસૌ દેવા નિત્યં નમન્તિ તમ્ ॥

इति ते कथितं राजन्महादेव्याः प्रपूजनम् ॥ ૩૨ ॥

ઉપરના શ્લોકોમાં વર્ણન કરેલા વિધિથી પૂજન કરનાર મારા ભક્ત સાક્ષાત્ દેવીસ્વરૂપ જ બન્યો અને તેવા ભક્તને દેવતાઓ હુમેશાં નમસ્કાર કરે છે. હે હિમાલય ! એ પ્રકારે મેં તને ભગવતીની પૂજનો પ્રકાર કહ્યો તે કહી બતાવ્યો. ૩૨

વિમૃશ્યૈતદશેષેનાપ્યધિકારાનુરૂપતઃ ॥

કુરુ મે પૂજનં તેન કૃતાર્યસ્ત્વં મવિપ્યસિ ॥ ૩૩ ॥

હે હિમાલય ! પોતાના અધિકાર પ્રમાણે મારા પૂજનવિધિનો મંપૂર્ણ રીતે વિચાર કરીને પછી મારું તું પૂજન કર, તેથી તું કૃતાર્ય થઈશ. અર્થાત્ પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે ભગવતીનું પૂજન કરવું અને તેમ કરવાથી યથાર્થ ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે, પરંતુ અધિકારને છોડીને કરવાથી વિપરીત ફલ મળે છે. ૩૩

ઈદં તુ ગીતાશાસ્ત્રં મે નાઽશિષ્યાય વદેત્કચિત્ ॥

નામક્તાય પ્રદાત્તવ્યં ન ધૂર્તાય ચ દુર્હરે ॥ ૩૪ ॥

હે હિમાલય ! આ મારું ગીતાશાસ્ત્ર અશિષ્યને કદાપિ કહેવું નહીં, તેમ જ ભગવતીનો જે ભક્ત નથી તેને પણ કહેવું નહીં; ધૂર્ત અને જેનું અંતઃકરણ ખરાબ છે એવા અનધિકારીને પણ આ ગીતાશાસ્ત્ર કહેવું નહિ, કારણ કે અનધિકારીને આપેલી વસ્તુ નિરર્થક થાય છે. ૩૪

एतत्प्रकाशने मातुरुद्धाटनमुरोजयोः ॥

तस्माद्वश्यं यत्नेन गोपनीयमिदं सदा ॥ ૩૫ ॥

આ પૂજનો પ્રકાર અનધિકારીને બતાવવો એ માતાનાં સ્તન બતાવવા જેવું છે માટે જેમ બને તેમ પ્રયત્નથી આ ગીતાશાસ્ત્ર ગુપ્ત રાખવાને યોગ્ય છે. તાત્પર્યકે અધિકારી વિના આ શાસ્ત્ર કહેવું નહીં, કારણ કે અનધિકારીને કહેવાથી તેનો ગેરઉપયોગ થાય છે. ૩૫

देवं भक्ताय शिष्याय ज्येष्ठपुत्राय चैव हि ॥

सुशीलाय सुवेपाय देवीभक्तियुताय च ॥ ૩૬ ॥

આ ગીતાશાસ્ત્રનું રહસ્ય ભગવતીનો અનન્ય ભક્ત જે પોતાનો શિષ્ય હોય તો અવશ્ય બતાવવું અથવા સુશીલ સદાચરણ-વાળો દેવીની ભક્તિમાં તત્પર પોતાનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર હોય તો તેને પણ આ રહસ્ય બતાવવું. ૩૬

આદ્યકાલે પઠેદેતદ્વાલ્મીકીનાં સમીપતઃ ॥

તૃતાસ્તત્પિતરઃ સર્વે પ્રયાન્તિ પરમં પદમ્ ॥ ૩૭ ॥

આ દેવીગીતાનું રહસ્ય આદ્યકાલમાં વાલ્મીકીના સમીપ જે ભણે તો તેના પિતૃઓ તૃપ્ત થાય છે અને તે સર્વ પરમપદને પામે છે. ૩૭

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

इत्युक्त्वा सा भगवती तत्रैवान्तरधीयत ॥

देवाश्च मुदिताः सर्वे देवीर्दर्शनतोऽभवन् ॥ ૩૮ ॥

વેદવ્યાસ રાજા જનમેજયના પ્રતિ કહે છે કે, હે રાજન! એ પ્રકારે દેવતાઓના સમક્ષ હિમાલયને કહીને ભગવતી ત્યાંજ અંતર-ધાન થઈ ગયાં અને ભગવતીના દર્શનથી સંપૂર્ણ દેવતાઓ આનંદ-યુક્ત થયા. ૩૮

ततो हिमालये जज्ञे देवी हैमवती तु सा ॥

या गौरीति प्रसिद्धाऽसीदत्ता सा शङ्कराय च ॥ ૩૯ ॥

વ્યાસજી જનમેજયના પ્રતિ કહે છે કે, ત્યાર બાદ હૈમવતી તે દેવી હિમાલયને ત્યાં ઉત્પન્ન થયાં જેનું બીજું નામ ગૌરી એ પ્રકારે પ્રસિદ્ધ હતું અને તે ગૌરી શંકરને આપવામાં આવી છે. ૩૯

ततः स्कन्दः समुद्धूतस्तारकस्तेन पातितः ॥

संसुद्रमन्थने पूर्वं रत्नान्यासुर्नराधिप ॥ ૪૦ ॥

तत्र देवैः स्तुता देवी लक्ष्मीप्राप्त्यर्थमादरात् ॥

तेषामनुग्रहार्थाय निर्गता तु रमा ततः ॥ ૪૧ ॥

તે ગૌરીથી સ્કંદની ઉત્પત્તિ થઈ છે કે જે સ્કંદે તારક નામના અશુરનો નાશ કર્યો છે. હે રાજન! આગળ વ્યાસે દેવો અને દાનવો

મળીને સમુદ્રમંથન કરવા લાગ્યા ત્યાં દેવતાઓએ લક્ષ્મીને
માટે આદરભાવથી દેવીની સ્તુતિ કરી હતી તે દેવતાઓ
અનુબંધ કરવા સમુદ્રમાંથી લક્ષ્મીનું પે ઉત્પન્ન થયાં. ૪૦-૪૧

ચૈતૈઠાય મુરંદૈષા વેન તસ્ય ગમાઽમવન્ ॥

इति ते कथितं राजन् देवीमादात्म्यमुत्तमम् ॥ ૪૨ ॥

દેવતાઓએ સમુદ્રમાંથી નિકળેલાં લક્ષ્મીને વેદનું દનાય
આખ્યાં અને તેથી તેમને ઘણેજ આનંદ થયો. હે રાજ
પ્રધારે મેં તને ઉત્તમ એવું દેવીનું આદાત્મ્ય હતું તે કહી બતાવ્યું.

गौरीलक्ष्म्योः समुद्रोत्थविषयं गर्वकामदम् ॥

न वाच्यं त्येतदन्यस्मै रहस्यं कथितं यतः ॥ ૪૩ ॥

દ્વિઆત્મને ત્યાં ઉત્પન્ન થયેલાં ગૌરી અને સમુદ્રમંથ
વપતે ઉત્પન્ન થયેલાં લક્ષ્મી એ બેની ઉત્પત્તિનું વર્ણન કર
વધને પરિપૂર્ણ કરનારું છે. મેં તને જે રહસ્ય હતું છે તે
કહેવું નહીં, પરંતુ અધિકારીને અવરૂપ કહેવું. ૪૩

गीता रहस्यभूतैर्यं गोपनीया प्रयत्नतः ॥

सर्वमुक्तं समासेन यत्पृष्टं तत्प्रयानय ॥ ૪૪ ॥

पवित्रं पावनं दिव्यं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ૪૫ ॥

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहस्र्यां સંહિતા

સત્તમસ્કંધે દેવીગીતાયાં દશમોઽધ્યાયઃ ॥ ૧૦ ॥

હે પાપરહિત રાજા જનશ્રેયશ્ચ! આ દેવીગીતા પરમ ભઃ
રહસ્ય છે માટે પ્રયાતનથી તેને શ્રુત રાખવી. હે રાજાનું! તે
પૂછ્યું હતું તે સંશ્લેષથી સર્વ મેં તને કહી બતાવ્યું. એ પોતે
અને બીજાને પાવન કરનારું દિવ્ય ભગવદીનું ચરિત્ર છે. હ
તું શું અવધી કરવાની ઇચ્છા રાખે છે તે જણાવ? ૪૪-૪૫

॥ इति श्रीदेवीभागवत महापुराणना सप्तमस्कन्धमां देवीगीतानेविदे

दशमो अध्याय समाप्त ॥ ૧૦ ॥

देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम् ।

न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा ॥
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं
परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणम् ॥ १ ॥

विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया
विधेयाशक्यत्वाच्च चरणयोर्था च्युतिरभूत् ॥
तदेतत्क्षंतव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे
कुपुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवति ॥ २ ॥

पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः संति सरलाः
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः ॥
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे
कुपुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवति ॥ ३ ॥

जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया ॥
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे
कुपुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४ ॥

परित्यक्त्वा देवान्विविधविधिसेवाकुलतया
मया पंचाशीतिरधिकमपनीते तु वयसि ॥
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भवता
निरालंबो लंबोदरजननि कं यामि शरणम् ॥ ५ ॥

श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा
निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकैः ॥

तवापणं कर्णे विश्रुति मनुवर्णे फलमिदं

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥ ६ ॥

चितामस्मालेपो गरलमशनं दिवपटधरो

जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः ॥

कपाली भूतेशो मज्जति जगदीशैकपदवीं

भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम् ॥ ७ ॥

न मोक्षस्याकांक्षा न च चिमववाञ्छाऽपि च न मे

न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि मुखेच्छाऽपि न पुनः ॥

अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै

मृडानी रुद्राणी शिवशिव भवानीनि जपतः ॥ ८ ॥

नाराधिताऽसि विधिना विविधोपचारैः

किं क्लृप्तचित्तनपरिणं कृतं वचोभिः ॥

श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे

धत्से कृपाशुचितमंत्रं परं तवैव ॥ ९ ॥

आपस्तु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि ॥

नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधावृषातां जननीं स्मरन्ति ॥ १० ॥

जगद्वय विचित्रमत्र किं परिपूर्णां करुणाऽस्ति चेन्मयि ॥

अपराधपरंपरावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतम् ॥ ११ ॥

मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नहि ॥

एवं ज्ञात्वा महादेवि यथागोम्यं तथा कुरु ॥ १२ ॥

इति श्रीमच्छं० देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

“ હિરણ્યગર્ભ કાર્યાલય. ”

સંચાલક:—શાસ્ત્રી તુલજીરાંકર ધીરજીરામ પંડ્યા.
 ઠે. કાંઠાવાડી, કલ્યાણ ચૌલીની ચાલ નં. ૧, ત્રીજો માળે,
 ગિરગામ, મુંબઈ નં. ૪.

આ કાર્યાલયમાં સંસ્કૃત, હિંદી તથા મરાઠીમાંથી ગુજરાતી ભાષાંતર કરી આપવામાં આવે છે તેમ પુસ્તકોનું સંશોધન વિગેરે કરી આપી પુસ્તકો છપાવી વેચાર કરી આપવામાં આવે છે, તેમ વેચાતાં પણ મેળવી આપવામાં આવે છે.

થોડા પૈસા માટે લેખ કરી ધાર્મિક પુસ્તકો ખોટાં છપાવી પુણ્યને ખલ્લો પાપ વહોરવા કરતાં તેનું સંશોધન કરાવી પુણ્ય મેળવવા પ્રયત્ન કરે, અને તેથી તે સંશોધનનું કાર્ય અલ્પ મૂલ્યે પણ ઉત્તમ રીતે કરાવવા ઇચ્છા હોય તો અમારા કાર્યાલયમાં એક વખત આપવા અમારી ખાસ લલામણુ છે. સુત્રોને વિશેષ લખવા જરૂર રહેતી નથી.

નિવેદન.

અમે એક “ ધાર્મિક ગ્રંથમાલા ” તરીકે વિવિધ પ્રકારનાં ઉત્તમોત્તમ ધાર્મિક પુસ્તકો બહાર પાડવા ઇચ્છા રાખીએ છીએ. તેનો બહોળો પ્રચાર થાય અને લોકોને તે સસ્તી કિંમતે પડે એવી અમારી અંતઃકરણની વિશુદ્ધ ઇચ્છા છે, પરંતુ તે ગ્રાહકોની વિશેષતાપર આધાર રાખે છે. તેથી જો ધાર્મિક સદ્ગૃહસ્થો અગાઉથી ગ્રાહક થઈ અમારા આ પ્રયત્નમાં યથાશક્તિ પણ સહાયક થશે તો એ પુસ્તકો સત્વરે બહાર પાડવા અમે પ્રયત્નકરીશું.

તા. ૬-અમારાં પુસ્તકો પૈકી કોઈપણ પુસ્તક કોઈપણ સદ્ગૃહસ્થને ધર્મોર્થ અથવા અન્ય કોઈ પણ કારણસર છપાવવા ઇચ્છા હશે તે, તે માટે જિજ્ઞાસુ બન્યાથી તે પુસ્તક ચોગ્ય અર્થે છપાવી આપવામાં આવશે કે જોથી લોકોને પણ તે સ્વલ્પ મૂલ્યથી પ્રાપ્ત થઈ શકે. આ માટે ઇચ્છા રાખનાર સદ્ગૃહસ્થોએ ઉપરને શિરનામે લખવું અથવા મલવું. તુલજીરાંકર ધી, શાસ્ત્રી.

અત્યાર મુઘીમાં બહાર ન પડેલાં તવાં

ધાર્મિક ગ્રંથમાલાનાં પુસ્તકો.

સ્તોત્રચિંતામણિ-ભાગ ૧ લો:- (સચિત્ર) પંચાગતન દેવનાં
મુદ્રમિદ્ર ૭૫ સ્તોત્રો ગુજરાતી અર્થસહિત તૈયાર છે. ૯૭૭ મુઘી
આવું એક પણ પુસ્તક બહાર પડ્યું નથી માટે સત્ત્વર મંગાવો.
મૂલ્ય રૂ. ૨-૮-૦, પોષ્ટેજ ૦-૮-૦.

શ્રીગોપિકાગીતા:-લલિત છંદમાંજ ગુજરાતી ભાષાંતર સહિત.
પ્રીંમત રૂ. ૦-૫-૦.

શ્રીચયગ્નક્રમાદ્યાત્મ્ય:- (સચિત્ર) શ્રી ચયગ્નક દ્વયનો અલંકારિક
મહિમાદર્શનનાર કથાઓથી ભરપૂર ગુજરાતી ભાષાંતર. મૂ. ૦-૬-૦

શ્રીરુદ્રાક્ષમાદ્યાત્મ્ય:-રુદ્રાક્ષનું માદ્યાત્મ્ય બતાવનાર, રુદ્રાક્ષના
બાલોપનિષદ્ધનું અન્ય રસોદોસહિત ગુજરાતી ભાષાંતર. મૂલ્ય ૦-૨-૬

નોંધ:-અમારો સ્તોત્ર ચિંતામણિ ભાગ ૧ લો લેનારને ઉપરનાં
જે પુસ્તકો શ્રી ચયગ્નક્રમાદ્યાત્મ્ય તથા રુદ્રાક્ષમાદ્યાત્મ્ય અથવા
તો ગોપિકાગીતા અને રુદ્રાક્ષ માદ્યાત્મ્ય મફત મોકલવામાં આવે છે.

શ્રીગોવિંદ-દામોદર-માધવ સ્તોત્ર:-ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે
મૂલ્ય ૦-૪-૦.

માર્કેટ્ટેયપુરાણ. સચિત્ર, ગુજરાતી ભાષાંતર. (છપાય છે).

ભાષાંતર કર્તા:-શાસ્ત્રી તુલજશંકર ધીરજરામ પંડ્યા.

આમાં પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ, ક્રમ નાં દળ, નરકવર્ણન, પતિવ્રતા
અનુસૂચનો પ્રભાવ, દત્તાત્રેયનું માદ્યાત્મ્ય, યોગ, દ્યાદ્વિવિયક
સદુપદેશો તથા બીજી પણ જ્ઞાન આપે એવી અનેક મનોરમ કથાઓ
સાથે સંપૂર્ણ સમગ્રતી એકલે ચંદીપાઠ પણ ગુજરાતી ભાષામાં
આપવામાં આવેલો છે. રાચલ આઠ પેઝી લગભગ ૪૦૦ પાનનું
દલદાર પુસ્તક થયે. પાકું પુકું, સુંદર છપાઈ અને ઉત્તમ ચિત્રો
સાથે છપાય છે. મૂલ્ય રૂ. ૫-૦-૦.

અગાઉથી આદ્યક થનારને ૪-૦-૦, પોષ્ટેજ ભુલું.

સ્તોત્રચિંતામણિ ભાગ ૨ જો:- (સચિત્ર) ગુજરાતી અર્થ
સહિત, છપાય છે. અગાઉથી પ્રીં. રૂ. ૨-૦-૦, પાછળથી રૂ. ૨-૮-૦

મલવાનું ઠેકાણું:-શાસ્ત્રી તુલજશંકર ધીરજરામ પંડ્યા.

કાંદાવાડી, કચ્છાણ મોતીની ચાલ નં. ૧, ત્રીજે માળે, મુંબઈ નં. ૪.